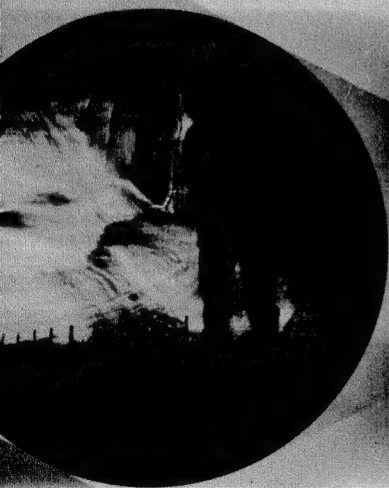

الأمراض النفسية الاجتماعية

نحو نظرية
في اضطراب علاقة الفرد بالمجتمع

تأليف الدكتور أحمد فائق

مكتبة الأنجلو المصرية

إهداءات ٢٠٠٣

المكتبة الأنجلو المصرية

القاهرة

الأمراض النفسية الاجتماعية

نحو نظرية

في اضطراب علاقة الفرد بالمجتمع

تأليف
الدكتور أحمد فائق
عضو الجمعية الدولية لتحليل النفسى

الناشر

مكتبة الأنجلو المصرية
١٦٥ ش محمد فريد - القاهرة

اسم الكتاب : الأمراض النفسية الاجتماعية نحو نظرية في اضطراب علاقة الفرد بالمجتمع

تأليف : أحمد فائق

الناشر : مكتبة الأنجلو المصرية

الطباعة : مطبعة أبناء وهبه حسان

رقم الإيداع : ٨٦٦٢ لسنة ٢٠٠١

الترقيم الدولي : I.S.B.N. 977-05-1843-3

تقديم

أعتقد أن أسعد لحظات تمر على كاتب ، تلك التي ينتهي فيها من عمل . ولا أظن اننى أختلف عن غيرى فى ذلك . ولكن انتهائى من هذا الكتاب يشذ بى عن هذه القاعدة . لقد كانت بداية كتابته لحظات سعيدة مرت بى ، فى حين أن الانتهاء منها كانت لحظات لا توصف بالسعادة ، وإن كنت لا أستطيع وصفها بالشقاء . ويعود انقلاب الصال إلى سبب واضح ، أن هذا الكتاب يمثل تطوراً لفكرة تعكس تطوراً لتفكيرى عمومياً . بل لعله من الدراسات التي تمثلت فيها عملية تطور صحية وصحيحة ، لأنها كانت ثمرة تبادل فكرى وتجارب عقلية شيق بين طلبة ومحاضر . ولقد كانت هذه الدراسات - التي يضمها الكتاب - نتاج تساؤلات ذكية من طلبة محبين للمعرفة حول موضوع معقد ، وإجابات حاولت أن أرتقى بها إلى مستوى نكاه التساؤلات . إن التطور الذى تمثله فكرة هذا الكتاب وأعتز بها فى ذاتها ، إنما هو نتاج تطوير متصل حدث لى من حوار مع الطلبة ، وأحدثته فى غيرهم بحوارى مع من جاوا بعدهم . لذلك كانت بداية الكتابة لحظات سعادة لما كانت تمثله من تفتح لا أعلم له حدوداً ، ولا أدرى تماماً إلى ماذا سيقودنى . أما الانتهاء منها فتمثل وقفة عن حوار شيق ونقاش مشعر مطمئن ، أى موات للتطور الذى أعتز به ، وبرودة ذهنية تحوطنى ولا أرضاها . ولولم أكن أعلم اننى قد انتهيت فقط من كتابة الكتاب ، واننى لم أنهت إلا من مجرد كتابته ، لاعتبرت أن لحظات الانتهاء منه هى أشقى اللحظات . ولكنى أعتقد أن فكرة الكتاب لازالت قادرة على معاودة التفتح والتطور ، وإن الأمر لا يعدو وقفة أتطلع إلى ما سيعقبها من حركة ومن تحريك . بل إنى أمل أن يقوم بهذه الحركة أناس غيرى ممن قد يجدون رغبة فى ذلك ، حيث يكون دورى هو السير معهم فى ركبهم متخلياً عن دورى فى تحريك الركب .

بدأت فكرة هذا الكتاب بداية متواضعة غاية التواضع ، فى عام ١٩٦٦ اشتركت مع الأستاذ الدكتور حسن الساعاتى فى تدريس مادة الصحة العقلية لطلبة ليسانس العلوم النفسية والاجتماعية . ولم أكن آنذاك أعلم حدوداً لهذا الميدان . فوضعت لنفسى هدفاً هو إبراز ما تستطيعه نظرية التحليل النفسى من مشاركة فى إيضاح معالم المرض النفسى . ويعد عرض لامكانيات هذه النظرية قمت بتطبيق

نظرياً ، لأنكارها الأساسية حول مراحل التطور والكبت ، على احتمالات المرض النفسى فى المجتمع . وكانت محاولتى هذه مثار نقاش بين الطلبة وبينى فى احتمالات شيوع أمراض نفسية معينة فى المجتمع نتيجة لتثبيت نسبة معينة من الناس على مرحلة من مراحل التطور . وكانت بداية التطوير .

وفى عام ١٩٦٢ اجتهدت فى إجابة هذا التساؤل بعد أن جعلته بداية للبرنامج ، خاصة وقد تغير اسمه إلى الأمراض النفسية الاجتماعية . واتجهت إجابتى إلى احتمال شيوع نظم تربوية خاصة تسهم فى تثبيت من نوع ما على إحدى مراحل التطور ، حيث ينتج عن ذلك انتشار بعض الأمراض النفسية فى المجتمع على شكل وبائى . وأثار ذلك عديداً من التساؤلات حول الظروف التى تجعل هذه الطرق التربوية تستقر فى مجتمع ولا تستقر فى غيره ، والعوامل التى تجعل المجتمع عاملاً فى أمراض أبنائه . وكانت النقطة الثانية فى التطوير .

وفى عام ١٩٦٣ أضيف إلى ذلك أمر جديد . فقد بدأت نتائج بحوث المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تنتشر ، وأصبح أمامى مادة علمية لا يمكن إغفال اتصالها بفكرتنا . بل أصبح من صلب برنامج التدريس ، عرض الأساليب التجريبية ومناهج البحث فى تلك الدراسات . لذلك أصبح من الضرورى أن نجيب عن التساؤل الذى أثاره طلبة عام ١٩٦٢ ، وأن نضيف إليه ما يمكن أن نسميه أسلوب البحث فى هذه المشاكل . وقد وقعت على فكرة مؤادها ؛ إن نظم الإنتاج فى المجتمع تحدد بشكل واضح أساليب التربية الشائعة حتى يخلق المجتمع مواطنين يلائمون عملية الإنتاج ، ويتوافقون معها . وكانت هذه الفكرة بداية تطور جذرى بعد تطويرين عفويين . فمن جانب انشغلت بعلاقة أساليب الإنتاج بنظم التربية ، فبدأ لى أنه من الممكن تحديد العوامل المؤثرة فى السواء الاجتماعى ، ومن جانب آخر اتضحت لى مشكلة تطور أساليب الإنتاج واحتمالات معدلات تطوره عن معدلات التغير الاجتماعى مما يصيب علة لشيوع أمراض معينة فى المجتمع فى فترات معينة . أما الأمر المستجد وهو أساليب البحث فى هذه المشكلة فكان حاله أخف وطأة وأيسر أمراً . فلم يكد يثير الطلبة مشكلة البحث المسحى والبحث المتعمق حتى وجدت أن ميدان الأمراض النفسية الاجتماعية ميداناً متميزاً بمشاكله وأساليبه بحثه . وزال عنى - إلى غير رجعة - وهم هو إمكان تفسير هذه الظواهر بنظريات علم النفس المرضى .

كان عام ١٩٦٤ عام طفرة في تناولى لهذه المشاكل . لقد بدأت بتمييز الظواهر عن وحداتها البشرية ، كأن أمين بين البغاء والبغى وبين تعاطى المخدرات وبين متعاطى المخدرات . فوجدت أن هذا التمييز يتيح فرصة فهم جديد لكل من الجانبين ، ويسمح بإيجاد صلة بين المسح الاجتماعى والتعمق السيكولوجى فى البحوث . واتخذت من نتاج دراسات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية مادة لتطبيق هذه الفكرة . وأعاننى على ذلك أن كانت فكرة العلاقة بين أساليب الإنتاج وأساليب التربية قد استقرت تماماً تقريباً ، وهنا اتضح لى أن الظاهرة الاجتماعية دائماً ما تنتهى فى صيغتها الأخيرة إلى ما ينتهى إليه فهمنا للظاهرة النفسية . وأثار ذلك تساؤلاً مهماً ، ألا يجوز أن تكون العلاقة بين الفرد والمجتمع أعمق مما نظن ، وأن هناك نقطة اتصال تتحول فيها الظاهرة النفسية إلى صيغة اجتماعية وبالعكس . وبهذا التساؤل كانت النقطة الثالثة فى التطوير .

وما أن جاء عام ١٩٦٥ حتى كان بحث تعاطى المخدرات - الذى أشرف عليه الأستاذ الدكتور مصطفى زبور - قد أعطى ثماره . وأعقب ذلك مقالة عن متعاطى الحشيش ونقاش لهذا المقال مع المؤلف وهو المشرف على البحث . وبذلك أتبع لى أن أجيب عن التساؤل السابق فى حدود معقولة هى وجود حتمية اجتماعية لا تختلف عن الحتمية النفسية تحكم علاقة ما هو نفسى وما هو اجتماعى . وبذلك برزت فكرة محيرة فى علم النفس هى فكرة تفعيل المرض Acting out . ان التفعيل يشير إلى تحول ما هو نفسى إلى سلوك فعلى ، حيث يصبح المريض وهو الفاعل لفعله Acting out patient واقعاً تحت طائلة القانون ، أى خالفاً لمرض نفسى ذى صيغة اجتماعية . وبدا لى أن الكثير من الأفكار التحليلية المهمة قد تجد معنى حقيقياً وتعطى فهماً عميقاً ليدان الأمراض النفسية الاجتماعية ، بل زاد من غرابة الموقف أن الكثير من مشاكل المناهج يمكن أن يحل من خلال هذا الموقف الذى انتهيت إليه .

واستقر رأيت على أن أشرع فى كتابة الكتاب ، وأن أنتهى مما تم لتتم سعادتى . وحالت دون ذلك ظروف أستطيع أن أبررها بالعمل الكثير ، إلا أننى أرجح أنها عوائق داخلية ذاتية . فعندما قمت بتدريس هذه المادة عام ١٩٦٦ ، كنت أعتقد اننى لن أجد جديداً . وفعلاً لم أجد جديداً يستحق الذكر ، غير إحساسى بأن تطور أساليب الإنتاج فى المجتمع تعاكس فى اتجاهها مراحل تطور الفرد نفسياً ، ورغم ذلك

وجدت نفسى أولاً أعتقد فى إمكان الحديث عن الأمراض النفسية الاجتماعية باعتبارها علماً مستقلاً بظواهره وأساليب بحثه ، وبأنه علم يستطيع أن يعطى علم النفس المرضى أكثر مما أخذ منه ولازال يأخذه ، وبأنه علم يمكنه أن يحل تماماً محل عديد من فروع التخصص فى ميدان الدراسات الاجتماعية . ولو لم أغال لقلت بأنه دراسة الإنسان فى شكل أشمل وأعمق . ثم بدأت أتحوّل تدريجياً - وقد كان تحولى هذا سريعاً إلى حد ما - لأعتقد أننا (رجال العلوم الإنسانية بفروعها المختلفة) قد نجد فى هذا الميدان نظرية موحدة موحدة لجهودنا .

إن الطريق الذى سلّكته مع أفكارى منذ البداية المتواضعة لها حتى الآن قد وصل بى إلى أبعد نقطة ممكنة عن التواضع . لذلك شرعت فى الكتابة حتى أعطل هذا الشوط وأمنع نفسى من الزهو بما قد لا يستحق إلا التخوف . كما أننى - بما جيلت عليه - أريد من انتهائى إلى هذا الحد أن أمنح فرصة لأعرف ما إذا كان على أن استمر فى اعتقاداتى أم أتوقف . لذلك شاب انتهائى من الكتابة قدر من الضيق ، لأنى من جانب قد وقفت نفسى عن غى مريح ، ومن جانب لم أصل بعد إلى ما يفرينى غى بأن أصل إليه ، ومن جانب ثالث لأنى أنتظر الرأى بصدده ما حواه هذا الكتاب (١) .

أحمد فائق

عضو الجمعية الدولية للتحليل النفسى

(١) هذه المقدمة مضي عليها زهاء أحد عشر عاماً (منذ ١٩٧٠) وحالت ظروف كثيرة - ليس الأوان لسردها - دون نشر الكتاب حتى قدر له أخيراً أن يرى النور .. ربما أكون قد تجاوزت بعض قضاياها ، لكنى أيضاً ما زلت أنتظر حواراً حوله ورأياً بصدده . (كان ذلك عندما صدرت الطبعة الأولى من الكتاب) .. وبمضى زمان وجاء قرن جديد ، وعاديت النظر فى مقته فإذا بالقديم لمّا يزل جديداً - فى ظنى - ، وإن احتاج لإعمال النظر فى بعض جوانبه دون مساس بجوهر ما سبق وأتيت به . وإن ظل الأمر على حاله من انتظارى حوار حوله ، ورأى بصدده محاولتي التنظيرية « فى اضطراب علاقة الفرد بالمجتمع » .

فهرس الكتاب

الصفحة

* تمهيد ٣

الباب الأول معالم نظرية

* مقدمة الباب الأول ١١

الفصل الأول : الصيفة المرضية للظاهرة النفسية الاجتماعية ٢٣

~~٢٥~~ ..... مقدمة ~~٢٥~~

~~٢٥~~ ..... مفهوم الأمراض النفسية الاجتماعية ~~٢٥~~

* البعدان الأساسيان لعلم الأمراض النفسية الاجتماعية ٤٩

الفصل الثاني : المشكلة المنهجية ٥٧

* أريفة أنواع من البحوث السيكولوجية ٦١

* البحث السطحي والبحث المتعمق (البعد الأول) ٦٩

* البحث السطحي والبحث المتعمق (البعد الثاني) ٧٥

* البحث السطحي والبحث المتعمق (البعد الثالث) ٨٠

* إعادة صياغة المشكلة المنهجية ٨٤

* مراجعة المشكلة فى صيغتها الجديدة ٩١

الفصل الثالث : مبدأ فهم الظاهرة الاجتماعية ٩٧

* المبدأ ومناقشته ٩٩

* فهم الظاهرة الاجتماعية ١٠٩

* فهم الظاهرة الاجتماعية فى الأمراض النفسية الاجتماعية ١١١

الفصل الرابع : مبدأ لفهم الظاهرة النفسية ١١٥

* محاولة إيجاد مبدأ ١١٧

* مفهوم النفس ومفهوم الإنسان ١١٨

١٢٩	* ما هو « نفسى » .....
١٣٨	* غرائز الحياة والموت .....
١٣٩	* الظاهرة النفسية .....
١٤٢	* فهم الظاهرة النفسية فى الأمراض النفسية والاجتماعية .....
١٤٥	الفصل الخامس : سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع .....
١٤٧	* مقدمة .....
١٤٩	* طبيعة المرض النفسى الاجتماعى .....
١٥٣	* علاقات الإنتاج ونظام التربية وتكوين الذات .....
١٥٦	* البنية الاقتصادية للمجتمع ونظام التربية فيه .....
١٦٤	* العلاقة بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع .....
	* خاتمة الباب الأول

الباب الثانى

١٧١	طرح المشكلة النظرية
١٧٣	* مقدمة الباب الثانى .....
١٨١	الفصل السادس : تطور الفرد وتكوين الأنية .....
١٨٣	* مقدمة .....
١٩١	* تطور الشعور بالذات وعلاقته بإدراك الآخر .....
١٩١	* (أ) المرحلة الفمية .....
٢٠٣	* (ب) المرحلة الشرجية .....
٢١٤	* (ح) المرحلة القضيبية .....
٢٢٥	* (د) تعليق على مراحل التطور .....
٢٢٦	* الأنية ونتاج التطور .....
٢٢٩	الفصل السابع : تطور المجتمع وعملية تنسيق الذات .....
٢٣١	* حول تعريف المجتمع وتطوره .....
٢٣٢	* قوانين تطور المجتمع والظواهر الاجتماعية .....
٢٣٥	* تطور أساليب الإنتاج .....

٢٤٧	* تطور علاقات الإنتاج .....
٢٦٠	* تطور الظواهر الاجتماعية .....
٢٧١	* الظاهرة الاجتماعية وتنسيق الذات .....
٢٨١	الفصل الثامن : الأنية الفردية وأنية المجتمع .....
٢٨٣	* مقدمة .....
٢٨٣	* علاقة الفرد بالمجتمع .....
٢٨٤	* الفرد .....
٢٨٨	* المجتمع .....
٢٩٠	* الفرد والمجتمع والقيادة .....
٢٩٣	* أنية الفرد وأنية المجتمع .....
٢٩٦	* اللغة وعلاقة الفرد بالمجتمع .....
٣٠١	الفصل التاسع : دينامية تطور الفرد والمجتمع .....
٣٠٣	* موجز لتطور الفرد .....
٣٠٥	* موجز لتطور المجتمع .....
٣١٠	* العلاقة الجدلية بين التطورين .....
٣١٤	* الجهاز النفسى والجهاز الاجتماعى .....
٣١٦	* مشكلة الأنا الأعلى وسلطة المجتمع .....
٣٢١	* تفعيل المرضى والجريمة .....
٣٢٨	* خاتمة الباب الثانى : الفعل المرضى والثورة .....
	الباب الثالث
٣٣١	تطبيق النظرية
٣٣٣	* مقدمة الباب الثالث .....
٣٣٧	الفصل العاشر : الانحرافات السلوك .....
٣٣٩	* تعريف السلوك .....
٣٤١	* تعريف السلوكية القديمة .....
٣٤٤	* السلوكية الحديثة .....
٣٥٠	* السلوك فى التحليل النفسى .....
٣٥٣	* نبذة عن تطور المفهوم التحليلى للسلوك .....
٣٥٨	* الانحراف ومعناه .....

٣٦١	الفصل الحادى عشر: البغاء وسيكولوجية الجنس .....
٣٦٣	* مقدمة .....
٣٦٥	* تاريخ البغاء .....
٣٦٨	* العلاقة الجنسية عند الإنسان .....
٣٧٨	* الفعل البغائى والموقف الإنسانى منه .....
٣٨٣	* طبيعة النشاط الجنسي فى العلاقة البغائية .....
٣٨٦	* سيكولوجية البغى .....
٣٩١	- الصراع النفسى فى البغى .....
٣٩٥	- الجسد لدى البغى .....
٣٩٩	* سيكولوجية القواد والقوادة .....
٤٠٠	* عملية القوادة .....
٤٠٩	الفصل الثانى عشر: التفكير الميتافيزيقى فى مصر .....
٤١١	* مقدمة .....
٤١٢	* مظاهر التفكير الميتافيزيقى .....
٤١٧	* طبيعة التفكير الميتافيزيقى .....
٤١٧	- المعجز والعزوف عن تناول الواقع .....
٤١٩	- عدم احترام الصلة بين المقدمات والنتائج .....
٤٢٠	- مركزية الذات والإحساس بالذاتية .....
٤٢٢	* مشاكل الفكر الميتافيزيقى .....
٤٢٣	* التطور الإنسانى والتفكير الميتافيزيقى .....
٤٢٨	* النتائج النفسية والاجتماعية للتفكير الميتافيزيقى .....
٤٣٦	* خاتمة الباب الثالث .....
٤٣٧	مصادر الكتاب .....
٤٣٧	* المصادر العربية .....
٤٤٠	* المصادر الأجنبية .....

الباب الأول معالم نظرية

مقدمة الباب الأول .

الفصل الأول :

الصفة المرضية للظاهرة النفسية الاجتماعية .

الفصل الثاني :

المشكلة المنهجية (الدراسات السطحية والدراسات المتعمقة) .

الفصل الثالث :

مبدأ لفهم الظاهرة الاجتماعية .

الفصل الرابع :

مبدأ لفهم الظاهرة النفسية .

الفصل الخامس :

سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع .

خاتمة الباب الأول .

الباب الأول مدخل نظري

مقدمة الباب الأول

إن أول درس في تعليم الفلسفة يقول بأن جميع العلوم والمعارف قد ولدت من الفلسفة وإن الفلسفة هي الأم الشرعية لكل هؤلاء الأبناء . ويبين هذا التصوير خلافاً وتبدو فكرته في غلاف من الأسطورية يضيف على الفلسفة والفلاسفة جواً أسطورياً . ويغض النظر عن تلك الميزات التي تقدمها فكرة « الفلسفة أمّا » ، ويغض الطرف عن قدر الحقيقة الذي تحمله الفكرة ، فإن علاقة العلوم والمعارف ببعضها ببعض في مثل هذا الإطار سوف تبدو معقدة غاية التعقيد .

فالموقف الذي تصوره هذه الفكرة يجعل الفلسفة سديماً انفجر فتطايرت شظاياه وأخذت حوله مدارات مختلفة .. هذه الشظايا هي العلوم والمعارف . ويثير هذا التصور عديداً من الأسئلة :

ما القوة التي فجرت سديم الفلسفة وتحكمت في تكوين العلوم والمعارف وحددت لها مداراتها ؟ ثم ما القوانين التي حكمت على بعض العلوم بالابتعاد المفرط عن نجمها المركزي - الفلسفة - وقضت على غيرها بالبقاء على قرب منه ؟ ثم هل تبقى من هذا النجم المركزي بعد تفجيره ما يمكنه من جذب العلوم والمعارف إليه أم تحول هو الآخر إلى كوكب حائر لا يجذب ولا ينجذب ؟

سوف يجد من يحاول الإجابة عن هذه الأسئلة أن تصوير الفلسفة أم المعرفة لا يبعد عن حد السذاجة بكثير . فهذه الأسئلة إنما تقدم الفكر إلى عديد من مشاكل منهجية غاية في التعقيد ، وأولى هذه المشاكل هي احتمال - بل وترجيح - وجود أكثر من فلسفة . فتاريخ الفلسفة يدل على أن الموقف لم يكن صراعاً داخل الفلسفة بفرض استقلال علم من العلوم أو معرفة من المعارف ، بل كان صراعاً بين فلسفات متباينة كل لها علومها ومعارفها الخاصة . وعلى هذا النحو تنتهي فكرة « الفلسفة أمّا » ، لتحل محلها فكرة « الفلسفة كأم » . والفرق بين الفكرتين هو الفرق بين تصور النشأة من

أصل واحد ، وتقيل فكرة النشوء المستقل . ولكن هذا التصور يثير عدداً آخر من الأسئلة التي يمكن أن نعتبرها عناصر مشكلة ثانية .

هل الفلسفة « كل » يتحلل مع الزمن والممارسة إلى أجزاء نطلق عليها تعبير العلوم والمعارف ؟ أم أنها « كل » يتركب مع الزمن من هذه العلوم والمعارف ؟ هل الفلسفة جسم وحيد الخلية له من الأذرع الكاذبة ما نطلق عليه المعارف والعلوم ، أم هو جسم عديد الخلايا تخصصت خلاياه في وظائفها فأعطته كينونته النهائية ؟ . هذه الأسئلة في واقع الأمر تطرح مشكلة هي : أسبقية الفلسفة على العلوم أم أسبقية العلوم على الفلسفة ؟

الواقع إن حسم هذه المشكلة من أصعب الأمور ، حتى على أكثر مؤرخي الفلسفة دراية بتاريخها ، فالتأمل في تاريخ الفلسفة يحار فيما إذا كانت هذه الفلسفات جمعاً ذكياً لعلوم ومعارف ساذجة غير ناضجة ، أم هي أصل ساذج لنزعات علمية ذكية ناضجة . فارسطو على نضجه الفلسفي يقدم علماً لا يتناسب إطلاقاً مع فلسفته ، وهو على هذا الذكاء والحكمة ، كما أن الشق العلماني في فلسفة أرسطو لا يتناسب قدره مع الشق الفكري التأملی الخالص . إن ملاحظة واحدة تكفل لنا الخروج من هذا المازق وتلك المشكلة ، ألا وهي : إن علوم أى عصر عادة ما تكون أقل إيفاءً بالمشاكل الفلسفية التي تطرح في عصرها ، وأكثر إيفاءً بالمشاكل التي طرحت في عصر سابق . فمشاكل ديكارت الطبية تحل حالياً في الطب المعاصر الذي لا يستطيع أن يحل لنا المشاكل التي يطرحها التحليل النفسي في نظرية الغرائز . هذه الملاحظة تسمح لنا بأن نصوغ المشكلة على هذا النحو :

هل العلوم والمعارف في عصر ما ، فلسفات نوعية في موضوع متخصص تتحول بالتدرج إلى موضوعات جزئية في الفلسفة ؟ أم أن العلوم والمعارف موضوعات فلسفية نوعية تتحول بالتدرج إلى فلسفات موضوعات ؟

لم تكن لتطرح مشاكل العلوم والفلسفات على هذا النحو في العصور الأسبق . فهذه المشكلة وليدة عصر اندفع العلم فيه اندفاعات متعددة لا تبو لها حدود تعطلها ، في الوقت الذي بقيت فيه الفلسفة جبيسة الفلاسفة تسير وتتطور بنفس سرعة النمو البشري . لذلك ظهرت أزمة الفكر المعاصر ، وكأنتها تحتاج طبيعى للحد العلماني

المعاصر . ولا يفت في عضدنا أن الأزمة المعاصرة أشد ضراوة من سابقتها . فقامل تاريخ الفكر الإنساني بعامه - وفي العلوم الإنسانية بخاصة - يدلنا على خاصية بارزة : إن هذا التاريخ يتكون من أزمنة متتالية لا تصادف أو تلقى حلولاً ، بل على النقيض ، إنما تتحول إلى أشكال أعقد - أو أرقى - من الأزمنة . فإذا ما اكتمل الشكل الأعقد والأرقى للأزمة كان ذلك بمثابة الانتهاء من كتابة فصل من تاريخ الفكر .

كذلك يؤدي تأمل هذا التاريخ إلى الوقوع على خاصية ثانية لا تقل وضوحاً أو أهمية . فكل ما أثاره الفكر الإنساني من مشاكل ، لم تكن لتختلف من عصر لآخر في جوهرها ، بل في صيغتها وشكلها . فجوهر المعرفة بقي كما كان ، صراع بين نظرة جدلية وأخرى ميتافيزيقية ، وبين موقف مادي وآخر مثالي . أما أزمنة المعرفة فشكلها يتحدد من عصرها الذي تتضح فيه . وكما سبق وأوضحنا فيما يخص أزمة الفكر المعاصرة ، يلعب صراع العلوم الطبيعية مع العلوم الإنسانية دوراً مهماً في خلق هذه الأزمنة . ففي كل عصر تسالط العالم عن قيمة علمه للإنسان ، لأنه يقدم بعلمه مزيداً من القيم للإنسان ؛ قيم لا يدرك الإنسان صلتها به مباشرة . وفي كل عصر يتسأل الإنسان عن قيمة العلم ويقدم للعالم مزيداً من التساؤلات التي يعجز العالم عن إجابتها في حينها ، بل يلعب صراع علوم الإنسان مع علوم الطبيعة دوراً أخطر . ففي كل عصر يدعى عالم الإنسان حقاً في تقييم نتائج علوم الطبيعة ، كما يدعى عالم الطبيعة حقاً في ألا تخضع كشوفه لتقييم خارجي . وينتج عن هذا الصراع ميلاد فلاسفة علماء وعلماء فلاسفة . ولو أمكن لهذا الصراع أن يولد لنا علماء فلاسفة أو فلاسفة علم لأمكنه أن ينتهي إلى إثمار ، ولكن الفلاسفة العلماء والعلماء الفلاسفة يابون عليه الثمر ويقدمون لجيل يتلو مزيداً من القضايا ،

ولكن يبدو أن هاتين الخاصيتين أبرز وأوضح في تاريخ العلوم الإنسانية منها في تاريخ العلوم الطبيعية (١) ومرد ذلك - على ما نعتقد - إلى طبيعة موضوع العلم ذاته . فالعلوم الطبيعية تدرس ثوابت لا تتغير مع الزمن مما يتيح لها وقتاً أطول للكشف والبحث . أما العلوم الإنسانية فتدرس الإنسان الذي يتغير ويصير ، مما

(١) يفضل أن نعتبر تاريخ الفكر البشري هو ذلك التاريخ الذي يضم الخبرات الطبيعية والأزمات الفكرية . ولكن لتقديم مشكلة هذا الباب فصلنا بين تطور العلوم الطبيعية وتطور العلوم الإنسانية بشيء من العسف الذي يبرره حدود التقييم المختصر لمشكلة دقيقة .

يستحيل معه اعتباره حالة يمكن لإنسان آخر أن يقوم على دراستها بنفس منهج عالم الطبيعة وعلى نفس مستوى الاستقرار المتاح له . لذلك تبدو العلوم الإنسانية مصابة بداء مزمن لا تشخيص له . هذا الداء هو قدرتها على طرح الطول في صيغة مشاكل أو على أبسط تقدير ، طرح المشاكل في صيغ أكثر تعقيداً مما يتوقع أحد . إن العلوم الإنسانية تبدو في تاريخ الفكر البشري مصدر المشاكل وقاعدته . ففي الإنسانيات Humanities مجال لنوعين من المشاكل : مشاكل خاصة تتعلق بالإنسان ذاته ، وأخرى عامة تتعلق بكشوف العلوم الفيزيائية . فبالنسبة إلى المشاكل الخاصة تتميز العلوم الإنسانية بميل مفرط للأسباب في الإعداد للطول مما يجعل هذا الإعداد ذاته موطناً لتفرعات لا نهائية من المشاكل ؛ مشاكل منهج ، وتأجيل مستمر للحلول . أما بالنسبة إلى المشاكل العامة فتتميز العلوم الإنسانية بقدرة فائقة على تحويل الحلول المادية التي تقدمها العلوم الطبيعية إلى قضايا .

إن أبسط ما يقال عن العلوم الإنسانية كونها قطاعاً من الفكر البشري مصاب بداء مزمن غريب . ويحتاج الأمر إلى قدر من الشجاعة لتشخيص هذا الداء . في تقديرى أن الداء المزمن يمكن في مادة العلوم الإنسانية ذاتها أى الإنسان . فالإنسان قضية تجعل العالم المتخصص فيه أقل جسارة على تناول مشاكله دون تمهيد . والإنسان أمام المشاكل التي يقدمها العلم الطبيعي - أو لنقل الطول - أقل جسارة على تقبلها على ما هي عليه مما يجعله يطرحها على نحو أكثر غموضاً مما لو تركها على حالها . إن الوقوع على الإنسان كداء في الإنسانيات يلزمنا بتعريفه ، فنون تعريف الداء لن تتمكن من بلوغ الدواء والشفاء إن أمكن .

الإنسان تعبير عن مجرد عيانه الكثرة ، وقوام كثرته الاختلاف . كما أنه تعبير عن ثبات صفة دائمة ومحدودة لإمكانيات وجود مؤقتة وغير محدودة ، وقوام دوام الصفة ووقتية إمكانياتها للوجود هو تمايز الجوهر عن مهايأه ...

(١) تجريد « الإنسان » وتعدد عيئاته :

إن عدم وضوح هذه القضية في مسار البحوث الإنسانية قد خلق نوعاً من المشاكل التي تندرج جميعاً تحت مقولة مشاكل المنهج Problems of Methodology . ففي ميدان علوم الإنسان مشاكل حادة تدور حول محور واحد

هو محور الطريقة والأسلوب - أى المنهج الذي يجمل بالباحث أن يتناول به « عينيات » الإنسان ليخلص إلى « تجريده » ، أى مطلق الإنسان ووجوده في ذاته . ويمكن أيضاً تبعات عدم وضوح هذه المشكلة - مشكلة الصلة بين تجريد الإنسان وعينيته - علي مستويين : مستوى عام يخص الإنسانية في مجموعها أو مستوى خاص يتصل بكل فرع من فروعها على حدة .

في المستوى العام سوف نجد انقساماً عاماً بين الباحثين . فالبعض يأخذ بكلية الإنسان ويتخذ منهج التحليل أو الاستنباط Deduction أسلوباً في دراسته . ويأخذ البعض الآخر بمبدأ التجزئ^١ (رغم حدسهم بكلية الإنسان) لاستحالة وجود الإنسان في لحظة ما ككل ، مما يستتبع في رأيهم دراسته كشظائلات جزئية ثم بنائها فيما بعد تجميعها لفهمه أو استقراء Induction الجزئيات لكليات . أصحاب الموقف الأول - ونطلق عليهم تعبير التحليليين - يأخذون منطلقهم من تجريد الإنسان إلى عينيته . أما أصحاب الموقف الثاني - ونطلق عليهم تعبير البنائيين^(١) - فيأخذون منطلقهم من عينيات الإنسان ، أى حالات تذبذب المتعددة ، إلى تجريده .

وكمثال لهذا الانقسام نفترض موقف عالم التاريخ من ثورة شعبية معينة . إن المؤرخ المحلل سوف ينظر إلى هذه الثورة باعتبارها نتيجة تاريخية كلية لظروف تاريخية جزئية . وفي هذه الحالة سوف يحلل هذا الكل أو هذه النتيجة إلى جزئياتها أو ظروفها ، وذلك بقصد تفسيرها في ضوء مسبباتها . سوف يرى على سبيل الافتراض أن هذه الثورة هي المركب النهائي لتغيرات اقتصادية وحضارية وحربية ... أدت إلى حركة تغير شاملة للمجتمع . أما عالم التاريخ البنائي فسوف يأخذ الثورة كجزئية ارتبطت بها جزئيات أخرى . وعن طريق دراسة هذه الجزئية سوف يمكنه الانتهاء إلى ما ارتبط بها من جزئيات أخرى وذلك بهدف إعادة بناء المجرى التاريخي بتركيب هذه الجزئيات تركيباً ملائماً . على سبيل المثال : سوف يقدر هذا المؤرخ مثلاً أن فساد

(١) في تاريخ علم النفس مدرستان أساسيتان هما المدرسة الوظيفية functional Psychology (وليم جيمس) ومدرسة بنائية Structural Psycho. (تشنر) ونجد مقابلاً لهاتين المدرستين في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا .

نظام حكم ملكي معين قد أثار ثورة ضده ، وقام النظام الجمهوري بما أدى إلى تغيير شامل في الموقف من الملكية الخاصة ، ودفع إلى تعديل نظام ملكية أدوات الإنتاج .

ولا تقتصر مشاكل المنهج على هذا الانقسام الأساسي بين التحليليين والبنائيين بل هناك انقسام في معسكر التحليليين وانقسام في معسكر البنائيين :

فالتحليليون ينقسمون إلى فرقة تأخذ بكلية العلل وجزئية النتائج ويمكن أن نطلق عليها فرقة الماديين الجدليين ، وفرقة تأخذ بكلية النتائج وجزئية العلل وهؤلاء أقرب إلى « المثاليين الجدليين » (١) .

ونأخذ مثالنا هذه المرة من علم النفس لنوضح موطن الخلاف القائم داخل هذا المعسكر ، ففي علم النفس من يرون بوحدة الدافع الإنساني وجزئية نتائج هذا الدافع - أي نوعية السلوك - فالتحليل النفسي يأخذ بوحدة الدافع (الجنس أو الحب) بينما نجد السلوكيين أميل إلى تناول السلوك وهو الناتج بوصفه وحدة متكاملة علّتها دوافع متنوعة وخاصة .

أما البنائيون فينقسمون هم الآخرون إلى معسكرين ، معسكر يأخذ بضرورة الالتزام بجزئية العلل ، ومعسكر يأخذ بجزئية النتائج مع التمسك بفكرة الجزئية في طرفي المشاكل . ومهما كان موقف الباحث من المعسكرين إزاء مركز اهتمامه . ومثالنا في ذلك نستعده من علم الاجتماع . فمن علماء الاجتماع من يهتم على سبيل الفرض بآثر الجهل (أو الفقر ..) على زيادة النسل وهؤلاء هم الوضعيون المنطقيون Postivists . أما أصحاب المعسكر المضاد فيقبلون المشكلة لتعصب دراستهم على

(١) لعله من الطريف أن نجد في طابع المرسلة البنائية الفرنسية نزعات جدلية واضحة جذبت إليها عدداً من المفكرين الماركسيين . ويبدو - في حدود ما لاحظت - وهو ضئيل فعلاً - أن الالتزام بالنتائج دون العلل هو حجة أصحاب البنائية في أن منهجهم مادي ، لتماسكه على أساس الواقع المتحقق دون العلل غير المتحققة . الحقيقة أن هذه مشكلة من أعقد مشاكل الفكر ، وتحتاج إلى مناقشات متعمقة لا يتحملها مثل هذا المؤلف . لذلك أحيل القارئ إلى الفصل السادس من « التحليل النفسي بين العلم والفلسفة » ، مكتبة الأنجلو ، ١٩٦٩ ، كعندل للتمسك مشاكل هذه النقطة .

أثر زيادة النسل على مستوى الدخل (أو المستوى التعليمي) وهؤلاء هم البراجماتيون Pragmatists .

إن هذا التنوع الرباعي يتواجد بشكل مصغر في داخل كل تخصص قائم في العلوم الإنسانية ، بل ربما ظهر هذا الخلاف الرباعي أكثر حدة في الطاقات التخصصية الأصغر لدقة المشاكل وتحديدها في هذه الفروع من الإنسانيات . فعلى سبيل المثال - حيث إننا سوف نسبب لذلك فيما بعد - نجد من علماء النفس فئة تحليلية مادية جدلية تدرس العلة السلوكية الكلية لدى الإنسان (فرويد والمفهوم التحليلي النفسي للفريزة) ، وفئة تحليلية مثالية جدلية تدرس النتاج السلوكي الكلي (أدلر ومفهوم مركب النقص ونزعة السيطرة) . كذلك نجد بنائين وضعيين منطقيين يدرسون جزئيات العلة بقصد التمهيد لإقامة القانون البنائي العام للسلوك (ايزنك ونظرية الأبعاد Dimension) كما نجد بنائين برجماتيين يهتمون بجزئيات السلوك الناتج والمتحقق فعلا (مثل السلوكيين الجدد New behaviorists) .

إذاً يمكن القول بأن العرض الأول في الداء المزمن في العلوم الإنسانية هو عدم وقوع علماء الإنسان بعد ، على العلاقة الحقة بين الإنسان « كتجريد » وبينه « كميئيات » متعددة .

(ب) دوام صفة ، الإنسان ، إمكانية ، ووقئية إمكانيات وجوده :

أدى إغفال علماء الإنسان لهذه القضية إلى تراكم نوع آخر من المشاكل في ميدان البحث في الإنسان . تلك المشاكل هي مشاكل الموضوع .

تتفرع الإنسانيات إلى فروع عدة قابلة لمزيد من التقسيم الأكثر تخصصاً . ويتناول كل فرع من فروعها إمكانية وجود إنسانية معينة ، كما يدرس كل قسم من أقسامها جزئية متخصصة في هذه الإمكانية . فعلم التاريخ يدرس « الإنسان » بوصفه كائنًا يخلق الأحداث وتخلقه الأحداث ... أي الإنسان بوصفه زمان . ويدرس علم الاجتماع إمكانية إنسانية أخرى هي جماعية الإنسان واجتماعيته . وعلى نفس النسق نجد أن كل ميدان من ميادين الإنسانيات ، هو دراسة قائمة على إمكانية إنسانية

محدودة . بذلك تحولت دراسة الإنسان إلى مجال لبعض الحيرة . ففي كل تقدم يحرزه العلماء يجدون تقسيماً أشد تخصصاً واهتماماً أكثر دقة بجزء محدود من إمكانية وجود إنسانية ، وعلى سبيل المثال نجد في علم النفس ميداناً من البحوث يقوم على دراسة لغة علم النفس Language of psychology وميداناً يدرس سيكولوجية اللغة Psycholinguistics .

إن هذا التفتت المستمر في مجال الإنسانيات - ومهما كانت دعواه - قد خلق مشكلة يمكن تلخيصها في ضياع الحدود بين الحديث عن علوم إنسانية والحديث عن الإنسان . لم يعبد واضحاً ما إذا كان علماء الإنسان يتحدثون عن علمهم بالإنسان أم عن موضوع علمهم ؛ أي الإنسان ذاته . فكون الإنسان قابلاً لأن يصبح « بوصفه .. » ، وكون الإنسان غير قابل لأن يكون « إلا بوصفه » كذلك يعنى أنه إمكانية وجود غير محدودة : إن له من الخواص والمهايا ما يدعو لخلق التخصصات بل والمتخصصين أيضاً . فعلم دراسته « بوصفه كائناً غير منفرد » يخلق علم الاجتماع وعالم الاجتماع ... وهكذا .

ولكن رغم كل هذا لا زال علماء الإنسانيات على غفلة عما هم فيه . إن تخصصهم لا يمنعهم من الحديث عن « الإنسان » وكأن الزاوية التي يدرسونها منه هي المدخل الأمثل إليه . ولكننا لا نعدم أن نجد بين علماء الإنسان من هم على وعى بهذه المشكلة .. مشكلة أن الإنسان صفة دائمة وإمكانيات غير محدودة . ولكن يستلزم إدراك هذه المشكلة .. أن يدرك العالم الجانب الآخر منها وهو - أن الإنسان بوصفه إمكانية وجود غير محدود يمكن أن يوجد على حالين أو أكثر في نفس الوقت . ونعني بذلك أن الإنسان يتواجد ككائن منتج وغير منفرد ومتأثر ومتكلم ومفكر في لحظة واحدة ، وهذا يتضمن إمكان دراسته عدة دراسات في نفس الآن . إذ الشق الثاني من المشكلة هو كون الإنسان إمكانيات وجود مؤقتة وغير محدودة .

إن إدراك المشكلة بشقيها شق ثبات الصفة ووقتية الوجود ، وقابلية الإمكانيات الإنسانية للتتبع والتفرغ ، يستلزم الفصل بين الوجود المجرد للإنسان وبين مهاياه العينية المتعددة . وقد أدى عدم انتباه علماء الإنسان إلى هذه المشكلة بما تطرحه من

قضية إلى الخلاف والانفصال ، بدلا من الاختلاف والفصل في دراستهم . ولا شك أنه من المفيد حقا - إن لم يكن من الضروري - بذل بعض الجهد في الكشف عن معقد الصلة بين العلوم الإنسانية المتنوعة . فبقاء الحال على هذا النحو يشيع جوا من ظن فاسد بأن كل عالم متخصص إنما هو منفصل بالخلاف عن زميله ، بل يضاف إلى ذلك أن اختلاف طماء الإنسان على تقويم إمكانية الوجود التي يدرسونها في الإنسان - أي اختلافهم على الموضوع - يؤدي إلى تفاقم المشكلة في نطاق المنهج . إن من يحاول حاليا أن يدخل في عملية تبويب للبحوث الإنسانية - أو ألجأه اقتناعه إلى تبويب محدود لأحد فروعها - سوف يجد نفسه في خضم من التنافر والتألف بين العلماء ، وذلك لإهمالهم قضية إمكانيات الوجود الإنساني .

لا شك أنه من المثمر أن نبحث عن نواة ربط بين العلوم الإنسانية المختلفة حتى لا تؤدي الغفلة عن قيامها إلى فرقة زائفة في الإنسانيات ، ويكون ضررها أبلغ بكثير مما نحسب ونقدره فاعرض الثاني في الداء المزمن للإنسانيات هو عدم الوقوع بعد على العلاقة بين الإنسان كجوهر ووجود محدود ، وبين الإنسان كأعراض ومهايا غير محدودة .

*****

في ضوء هذين العرضين - والتزاما بتشخيصنا لمشكلة العلوم الإنسانية - سوف نكرس هذا الباب لطمس طريق مأمون إلى الصلة بين ما هو نفسي وما هو اجتماعي - في الإنسان . وليس هذا الباب أكثر من خطة عمل نضعها لتحقيق أمل في كشف صلة حقيقية بين علم النفس وعلم الاجتماع . فإذا قدر لنا أن نحكم وضع هذه الخطة ، وصايفنا التوفيق في تحقيق الأمل ، أصبح السبيل إلى وضع النظرية العامة مفتوحا لإقامتها ولنقدتها كذلك ..

الفصل الاول

الصيغة المرضية للظاهرة النفسية الاجتماعية

* مقدمة ..

* مفهوم الأمراض النفسية الاجتماعية :

أ - الجانب المعيارى من المفهوم .

ب - الجانب الدينامى من المفهوم .

* البعدان الأساسيان لعلم الأمراض النفسية الاجتماعية .

الفصل الاول

الصيغة المرضية للظاهرة النفسية الاجتماعية

مقدمة :

يتوقف الكثير مما ننتظره من البحوث العلمية على السؤال الذى يطرحه البحث للإجابة . ونقصد بذلك زاوية الاستشكال التى يبدأ منها الباحث بحثه . وحتى لا يختلط الأمر علينا ، سوف نحدد لائ معرفة ثلاثة أسئلة عامة هى فى الحقيقة ثلاثة استشكالات :

ماذا WHAT ، وكيف HOW ، ولماذا WHY . فمن الممكن للباحث أن يجعل مبحثه - أو مباحثه - إجابة عن أحد هذه الاستشكالات ، كما يمكنه أن يجعل كل استشكال منها مرحلة فى بحثه . والواقع أن إجابة الاستشكالية الأولى الخاصة بماهيمية الظاهرة المدروسة تجمع لنا التراث البنائى Strucural من العلم ، فى حين تكون إجابة السؤال الخاص بالكيفية هونواة التراث الوظيفى Functional ، حيث تعطى الإجابة عن الاستشكال الثالث الجانب الاقتصادى الدينامى من العلم Economic-dinamic . لذلك يتوقف الكثير مما ننتظره من البحوث العلمية على طبيعة ما يجمعه العالم من معرفة (أهى بنائية أم وظيفية أم اقتصادية دينامية) ...

وقد شاع فى البحوث الإنسانية نموذج من البحث يُسبق الجانب البنائى على الوظيفى وعلى الجانب الاقتصادى الدينامى . ومبرر شيوع هذا النموذج أنه كان الدلائل السليم الذى اقتفته العلوم الطبيعية فى انتصاراتها الحديثة على مشاكل الطبيعة . بل يكاد يكون تسلسل العمل وفق هذا النموذج وحسب هذا الترتيب أمراً منطقياً بادرى التماسك . فارتقاء المعرفة الإنسانية بالكون وارتقاء المعرفة الفردية ذاتها تتبع هذا التسلسل المنطقى بتفاوت طفيف فى وقته . ولكن لنطرح حالياً تساؤلاً مهماً لنعرف مدى ضرورة الالتزام بهذا التسلسل المنطقى والنموذج المستقر .

هل مستوى المعرفة بما يمكن إحداثه فى المستقبل بمعرفة ما حدث واكتمل ؟ إن

هذا السؤال هو المميز الوحيد بين العلم الطبيعي والعلم الإنساني . فالعلوم الطبيعية تتعامل مع الظواهر التي يمكن استحداثها أو توقعها . ويقوم استحداثها على ملاحظات أسبق تمكن العالم من اصطناع الطبيعة في معمله - أو في الطبيعة ذاتها - بحيث يجمع المادة البنائية لعلوم لينتقل منها إلى العلاقات الوظيفية لهذه المادة تمهيداً لتفسيرها : أي يبدأ بماذا ؟ وكيف ؟ ثم لماذا ؟ ولا يمكن بطبيعة الحال أن تكتمل للعالم المادة البنائية تماماً لينتقل إلى المادة الوظيفية ، بل قد يكتفى عالم الطبيعة بقدر كاف من المعرفة البنائية يسمح له بالانتقال إلى الاستشكال الثاني فالثالث . على أمل العودة من جديد إلى مزيد من المعرفة البنائية فالوظيفية الدنيائية ... وهكذا . إن قدرة عالم الطبيعة على افتعال الفعل تمكنه بسهولة من الالتزام بالتسلسل النموذجي المعنى .

أما العلوم الإنسانية فتتعامل عادة - ولا يمكننا القول بالدوام - مع أحداث تمت واكتملت ، ولا يمكن استحداثها مرة أخرى بنفس الصورة والشكل . وحتى نجعل لعبارتنا حدوداً ملزمة نتحفظ فنقول : إن العلوم الإنسانية قد تنقسم إلى قسمين أساسيين : قسم يفتعل السلوك على غرار تجريبي طبيعي ، وهذا هو القسم الذي يلتزم العلماء المشتغلين فيه بالنموذج الطبيعي في تسلسل الاستشكالات . وقسم ثان لا يؤمن بجنوى البحث في جزئيات السلوك والظواهر الإنسانية (وهي ما يمكن استحداثها تجريبياً) ، وهذا هو القسم الذي لا يلتزم علماءه بنموذج التسلسل المعروف في الاستشكال . إن علماء القسم الثاني من البحوث يرون السلوك الإنساني ظاهرة متكاملة ونتاجاً لأحداث داخلية وخارجية لا تخضع جميعها لملاحظة دقيقة ، مما يجعلهم يعكسون التسلسل النموذجي فيبدأون بالاستشكال الثالث وهو لماذا ؟ ومنه إلى كيف ؟ والانتهاه إلى ماذا ؟ .

إن هذا العرض يلزمنا بكلمة تحفظ قبل أن نتقدم إلى موضوع هذا الفصل . نظراً إلى أن اكتمال أي مرحلة من مراحل المباحث الطبيعية أو الإنسانية أمر مستحيل في حد ذاته . ونظراً إلى تداخل مستويات البحث الثلاثة بعضها في بعض ، فإنه من الممكن أن يبدأ البحث الطبيعي بأى مرحلة من المراحل الثلاثة . ويتوقف الأمر في هذه الحالة على مدى إلمام الباحث بتاريخ بحثه ، إذ أن قيام البحث الوظيفي يستلزم معرفة

بالجانب البنائي الذي سبق لغيره من العلماء جمعه . فإذا انتقلنا إلى المبحث الإنساني واجهتنا الظروف نفسها مع بعض الاختلافات البسيطة ، فمن المناسب لعالم الإنسان أن يبدأ بالسؤال الخاص بالجانب الاقتصادي الدينامي إذا أعوزته المادة الوظيفية والبنائية أو إذا كانت المادة الوظيفية والبنائية غير متصلة اتصالاً مباشراً بالمشكلة التي يدرسها ، ومثال لذلك هو نشأة التحليل النفسي ، ففي إيجاز شديد نستطيع القول بأن فرويد قد بدأ بالسؤال الخاص بالجانب الاقتصادي الدينامي حيث طرح مشكلة « لماذا » كمرحلة أولى . وقد كون فرويد نظريته عن الليبيدو كأول خطوة في بحثه . ورغم أنه كان يلقي دراسات وظيفية وأخرى بنائية تتعلق بموضوع بحثه (انظر الفصل الأول من تفسير الأحلام) فقد نبذ هذه الدراسات بقصد وتبرير . ومن نظريته الاقتصادية الخاصة بالليبيدو قدم نظريته الوظيفية في النشاط النفسي وحيل الدفاع وحيل المرض . ويعد استقرار نظريته الوظيفية تقدم إلى الجانب البنائي حيث تغير اتجاه كتاباته بعد عام ١٩٢٠ ليكمل ما يطلق عليه تعبير ما بعد علم النفس Meta Psychology . إن التحفظ الذي نلجأ إليه في هذه الفقرة يتصل بالخطأ التي سنأخذ بها في دراستنا ، إذ أننا سوف نعتبر الظاهرة النفسية الاجتماعية مادة لمبحث من نفس النوع الخاص بالتحليل النفسي ، أي سنطرح المادة الوظيفية والبنائية المتعلقة بها جانباً - مؤقتاً - لنقدم المادة الاقتصادية الدينامية عليها . وتبريرنا لهذا الانحياز هو الآتي :

قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أن دراسة الظاهرة النفسية الاجتماعية هي فرع من علم النفس أو من علم الاجتماع . ولكن مادة علم النفس في العصر الحاضر مادة بنائية في طابعها العام ، في حين أن مادة علم الاجتماع مادة وظيفية في جوهرها^(١) .

وليس هدفنا أن نزيد من كشف جوانب بنائية أخرى بقدر عنايتنا بالكشف عن علاقات اقتصادية دينامية بين الوظائف والأبنية . لذلك سوف نبدأ هذا المؤلف بالسؤال الثالث في سلسلة المعرفة العلمية ، وهو لماذا تنتشر الأمراض النفسية (التقليدية

(١) سوف يأتي توضيح لرأينا هذا في مادة المعلمين بعد مناقشة مشكلة الظاهرة الإنسانية والوحدة البشرية .

والمستحدثة) فى المجتمع ؟ فإذا أمكننا أن نجيب عن هذا السؤال أصبح من الملزم لنا أن نجيب عن السؤال الخاص بكيفية انتشارها ثم نحاول إجابة السؤال الخاص بعاهية الظواهر النفسية الاجتماعية . وربما كانت الإجابة عن السؤال الأخير هى الطمع والمراد ، ولكن لا أعتقد أن بلوغ الطمع ونيل المراد أمراً سهلاً ، لأنهما فى الواقع غاية قصوى غير محدودة . وذلك بالنسبة للعلوم الإنسانية .

(أ) مفهوم الأمراض النفسية الاجتماعية :

معرفة الصيغ السوية للأمور إنما يتأتى للعالم من دراسته للصيغ المرضية والحالات الناشئة . فجميع معارف الإنسان بأحواله أو بأحوال كونه ، إنما أتته وتأتيه من دراسته لشذوذ هذه الأحوال فى فترات ما . فلو كانت أحداث البشرية انتظاماً رتيباً للزمن ، ما كان التاريخ والتأريخ . ولو كانت الصحة البنية طبع الجسم ما كان الطب والتطبيب ، ولو كان الكون فى سكون ما كان علم الفلك . إن معرفة الناس يؤدي إلى معرفة المؤلف . لذلك لابد وأن نبدأ بشذوذ الظاهرة النفسية الاجتماعية ، لنعرفها ونعرفها فيما بعد . وقد يتساءل متسائل : كيف لنا أن نعرف الشاذ دون أن يكون الطبيعى والمعتاد قد أثار الانتباه كمعيار السواء ؟ وليس لدينا إجابة حالية عن هذا السؤال عدا تنبيه بسيط إلى أن الظاهرة النفسية الاجتماعية هى الإنسان بوصفه مفهوماً مجرداً ، وهو لا شك يثير الانتباه كمعيار للسؤال .

كثيراً ما يواجه مجتمع من المجتمعات فترة زمنية تزيد فيها أنواع معينة من الانحرافات النفسية . مثال ذلك انتشار تعاطى أنواع معينة من العقاقير المخدرة فى الولايات المتحدة بعد حرب فيتنام ، أو الشذوذ الجنسى مع قوة حركة تحرير المرأة . بل أحياناً ما يستقر نوع معين من هذه الانحرافات لفترات أطول كتعاطى الحشيش فى مصر أو الشذوذ الجنسى فى بعض واحات صحراء أفريقيا . وعادة ما تأخذ هذه الانحرافات طابعاً ما حول المجتمع سواء استقرت لفترات طويلة أو داهمت فى موجة مفاجئة . فهذه الانحرافات أقرب إلى أن تأخذ صيغة الوباء (*) النفسى المرضى . وي طرح

(*) إن ما نقصده بالوبائية هو انتشار نوع معدل إحصائي كبير . وسوف تأتي مناقشة لهذا المعدل فيما بعد .

ذلك بسؤال مهم على كل من عالم النفس وعالم الاجتماع . لماذا تنتشر الأمراض النفسية بشكل وبائى فى المجتمع ، فى هذا المجتمع وفى هذه الفترة بعينها ؟

عندما يقدم كل من العالمين المتخصصين على الإجابة عن هذا السؤال سوف يجدان نفسيهما مضطرين للتعدى ، على نطاق البحث المقابل . فعالم النفس العارف بالعمليات النفسية - وراء امان المخدرات مثلاً - سوف يضطر إلى التعميم الاجتماعى فيعزم على المجتمع ما يجده فى الفرد المريض . كذلك سوف نجد عالم الاجتماع الملم بعلم قواعد التغيير الاجتماعى أنه مضطر إلى تخصيص ظروف المجتمع مقترناً بذلك من تخصصى عالم النفس .

بعبارة أخرى سوف يضطر عالم النفس إلى التعميم من الفرد على الظاهرة الاجتماعية . وسوف يضطر عالم الاجتماع تخصيص الظرف الاجتماعى ليعنى فرداً معيناً ، أو الفرد المعيارى . ولا شك أن وقوع كل منهما على نقطة الاتصال - أو الانفصال - بين الفرد والمجتمع ، هى السبيل الوحيد لإجابة سؤالهما المشكل ، والذى يضيح الحدود بين تخصصيهما . ونتيجة لهذا النوع من المشاكل - وهو ليس بالحديث فى ميدانى التخصص النفسى والاجتماعى - ظهرت معالم تخصصات جديدة فى ميدان الإنسانيات .

ظهر فى ميدان علم الأمراض النفسية اهتمام كبير بالشكل الاجتماعى للأمراض النفسية . وقد أدى ذلك إلى اتضاح معالم انشغال جديد فى هذا العلم أستحق تسمية خاصة هى الصحة العقلية Mental Health ويتعلق هذا الانشغال بالجانب الوقائى من الأمراض النفسية ، حيث يركز البحث فى هذا المجال على بعض المحاولات العلمية لدرء خطر المرض النفسى قبل تمكنه ، وذلك عن طريق إجراءات شاملة مثل توجيه الآباء فى تربية الأطفال ونوعية الأفراد فى مراحل تطوهم بعموان الصراعات النفسية وإمكانات حلها . كذلك ظهر فى ميدان علم الأمراض الاجتماعية انشغال مقابل هو ما نطلق عليه تعبير الخدمة الاجتماعية Social Service ، ويتركز الاهتمام فى الخدمة الاجتماعية على العلاج الاجتماعى للفرد مثل حل مشكلة وقت الفراغ والحياة الاجتماعية المدرسية . بذلك تحولت المشكلة الخاصة بانتشار الأمراض

النفسية فى المجتمع ميدان صراع بين أربعة أطراف . فكل طرف من الأطراف الأربعة يدعى أحقيته بالاستئثار بدراستها ويرى صلاحيته نون غيره فى تناولها بالدراسة .

ويكاد المتتبع لهذا الصراع ودرويه السطحية والعميقة أن يفقد الأمل فى انتهائه إلى حل . فكل طرف من الأطراف الأربعة يقدم من الحجج المؤيدة لأحقيته فى إجابة السؤال ما يفهم ، إذا أخذت على مبعدة عن حجج أصحاب التخصصات الأخرى . ولعل السبب فى نصوص حجج كل طرف من الأطراف الأربعة أنه يبرز معرفته بجانب فى المشكلة يعوز معرفة الآخرين . فعالم الأمراض النفسية يقيم حجته على أنه - نون الآخرين - هو الأقرب إلى علة المرض لدى المريض . ويدعى عالم الاجتماع انفراد به معرفة ظروف التغيير الاجتماعى وأسبابه . ويقدم عالم الصحة العقلية برهانه من إجراءات الوقائية وقيمتها فى حل المشكلة فى اتجاه معكوس ، كذلك يدلل أصحاب الخدمة الاجتماعية على أحقيتهم بخبرتهم المباشرة خلال عملهم العلاجى الاجتماعى لظروف المرضى . وقد رأى البعض من أصحاب النعات التوفيقية أن الحل الأمثل هو تعاون الأطراف الأربعة فى تناول مشكلة وبائية المرض النفسى الاجتماعى . وقد برزت دعوة التعاون ، والتي تسمى أحيانا فى جرأة بالغة ، بالنظرية التكاملية - لتكون تنويعا للشعور بالعجز عن حل المشكلة ، ولكن عن طريق إنكار العجز بإدعاء القدرة الكاملة والالتصاف الزائف . إن الظاهرة النفسية الاجتماعية - سواء فى سوانها أو مرضها - لا زالت غير واضحة المعالم فى أذهان الكثيرين - نظرياً ومنهجياً وتطبيقياً - فمهما بلغت دقة النظرية النفسية فى المرض وشمول النظرية الاجتماعية فى التغيير ، ومهما بلغت الإجراءات الوقائية من دقة ومهما قدمت المشاريع العلاجية من اقتراحات ، فإن الظاهرة المشكلة تعتبر أبعد عن متناول الفهم الحقيقى بها من كل طرف من الأطراف الأربعة ، وبالطبع أبعد عن فهم الأطراف الأربعة مجتمعين . هذا الموقف أشبه بأن يحتاج عمل لعشرة سنوات متصلة . أن يجدى أن يعمل خمسة أفراد . كل لمدة عامين ، لينجزوا العمل المطلوب ، وذلك لأن العمل ذاته وحدة متكاملة متصلة مستقلة . وحكمنا على انتشار الأمراض النفسية بصورة وبائية فى المجتمع يلتزم بهذا الرأى وهو كونها مشكلة مستقلة فى العلوم الإنسانية لا يجوز أن نعتبرها منطقة وسط بين أربعة تخصصات - أو أقل أو أكثر .

اذك نقترح تسمية لمجال الدراسة هذه الظواهر ، هى علم الأمراض النفسية الاجتماعية Socio Psychopathology وصك التسمية ليس من باب الترف العلمى وحل المشاكل بنقدها ، بل هو دعوة لتحديد المراد من البحث والتزام جاد بضرورة الكشف عن نظرية متخصصة فى هذا الإطار من الظواهر ، مع وضع منهج خاص لدراستها موضوعيا وتلمس سبل التطبيق المباشر عليها ، أى التزام جاد بضرورة خلق العالم المتخصص .

إن أول خطوة فى سبيل إقامة علم الأمراض النفسية الاجتماعية هى تحديد ما يمكن إدراجه من الظواهر الإنسانية تحت مقولته وفى تخصصه ، تمهيداً للكشف عن طبيعة هذه الظواهر ويتطلب تحديد الظواهر المعنية - الظواهر النفسية الاجتماعية فى صيغتها المرضية - إلى مفهوم معيارى يسمح بالقياس عليه حتى لا تختلط ظواهر أخرى بتلك التى نقصدها ، لتشابه زائف بينها . كذلك لابد أن يكون هذا المفهوم دينامياً - خاصة فى المرحلة المبكرة من إقامة هذا العلم - مرحلة تحديد حدوده . فالمفاهيم البنائية أصح من غيرها إذا كان العلم المراد إقامته مجهول العناصر إلى حد الفوضى وتحتاج عناصره إلى وصف دقيق كما يعوز مادته تحديد دقيق لمعالمها . كذلك المفاهيم الوظيفية ، فهى أصح وأقدر من غيرها على إقامة الجوانب التفسيرية للعلوم التى حددت مادتها تحديداً دقيقاً لا بأس به / واتضح كذلك - وهذا أمر هام فيها - صدور اتصالها بفيرها من المعارف ، وفى الإطار التاريخى لهذه الاتصالات . ولكن مادامنا بصدد مبحث ليس بالمجهول المادة تماماً (فالمعرفة بالمرض النفسى وأشكاله مكتملة تقريباً) . وليس بالمفتقد لمحاولات تفسيرية عديدة (فالجهود المبذولة حالياً فى اختبار تفسيرات عدة) ، مبحث يعيبه تحديد لما هو غير مفهوم . وفهم لما هو غير مفهوم مادامنا بصدد مبحث له هذه الطبيعة ، فإن المفاهيم الدينامية تصبح الأصلح للبدء بها فى التمهيد لإقامة العلم بمفاهيمه البنائية والوظيفية الخاصة به . ونون أن تدخل فى نقاش فرعى حول طبيعة المفهوم الدينامى وخواصه ، نقول بأن المفهوم المراد البدء به مفهوم يمكن من إيجاد الصلة بين ما هو نفسى وما هو اجتماعى فى ظاهرة إنسانية معينة .

بعبارة أخرى ، إن مانقصده بالمفهوم الدينامى هو تلك الصيغة الفكرية التى

تعمينا القدرة على كشف الصلة بين أمرين : كل على جانب من الوضوح والغموض معا ، بينما يغلف العلاقة بينهما غموض مطبق . فإذا وفقنا في وضع هذا المفهوم المعيارى الدينامى لطواهر انتشار المرض النفسى ويأثيا من المجتمع ، فإننا نكون بصدد إقامة علم للأمراض النفسية الاجتماعية له نظريته ومنهجه وتطبيقه ؛ أى له وحدته المعرفية الخاصة . وبذلك يمكن لهذا العلم أن يحتل مكانه بين العلوم الإنسانية الأخرى ، بحيث يفيد منها ويفيدها ، يأخذ منها ويعطيها ، يبادلها معرفة بمعرفة ، وقد يصل الأمر يوما بهذا العلم أن تصبح وحدته الفكرية نواة لا بأس بها لعقد صلات من نوع مخالف لما هو قائم حاليا بين عديد من التخصصات فى العلوم الإنسانية .

ويحتاج وضع المفهوم الدينامى المعيارى الى كشف الجانب المعيارى فيه ثم الجانب الدينامى منه حتى لا نقيم محاولتنا على غموض ، وقصدنا منها أصلا هو الإيضاح .

١ - الجانب المعيارى من مفهوم الأمراض النفسية الاجتماعية :

إن التمسك بتعبير « الأمراض النفسية الاجتماعية » ، للدلالة على نوع خاص من الظواهر أو المشاكل ، يسمح لنا دون مجانية الصواب بأن نعين مادة هذا العلم بتلك الأمراض النفسية التى تنتشر فى مجتمع ما بمعدل إحصائى كبير - كذلك يسمح لنا التمسك بهذا التعبير أن نضم جانباً آخر فى مادة العلم وهو جانب القابلية للإصابة بمرض نفسى بحيث يصبح انتشاره أقرب إلى الإصابة العامة .

والواقع أن انتشار المرض النفسى فى المجتمع بمعدل إحصائى مرتفع لا يجد فى نظريات علم الأمراض النفسية تفسيراً كافياً ، لأن الانتشار فى ذاته ليس متضمناً فى النظرية السيكلوجية فى خصوصها أو فى عمومها . فحدود النظرية السيكلوجية تتضمن العملية المرضية فى الفرد ، دون أن تضم فى ثناياها العملية الانتشارية من فرد لآخر . لذا فإن الطابع الانتشارى للمرض النفسى يخرج عن حدود الإمكانيات التى تقدمها نظريات علم الأمراض النفسية فى التفسير . كذلك إذا ما طرأ تغير ما على البناء الاجتماعى للمجتمع وارتبط بهذا التغير - أو نتج عنه أو أحدثه - زيادة فى

انتشار مرض نفسى ، فإن الطابع النفسى لهذا التحلل لا يدخل فى إطار إمكانيات النظرية الاجتماعية فى خصوصها أو فى عمومها . فالنظرية الاجتماعية قد تستطيع أن تعطى بعض العون فى تفسير الطابع الانتشارى لظواهر ، ولكنها لا تتضمن فى إمكانياتها الاقتراب من مضمون الانتشار أى الشكل السيكلوجى الذى اتخذه التغير الاجتماعى . لذا فإن الصبغة النفسية للتغير الاجتماعى ، وخاصة إذا كانت صبغة مرضية ، تقف على ميعدة عن قدرة النظرية الاجتماعية فى استيعابها ، فمن الممكن للنظرية الاجتماعية أن تعطى رأياً فى علاقة انتشار الانهيار الأسرى بزيادة تعاطى الشباب المخدرات ، ولكنها لا تستطيع أن تعطى رأياً فى علاقة بنية الأسرة بما حدث للشباب حتى يؤدى إلى تعاطيهم المخدرات .

هذا ما يجعل انتشار المرض النفسى فى المجتمع ظاهرة متميزة - أو مستقلة - تشكل لكل من علم النفس وعلم الاجتماع موقفاً لا قبل لهما به فى حدود ما يقيماته من نظريات .

إلا أننا قد أقنعنا حجتنا حتى الآن على مفهوم الانتشار ذى المعدل الإحصائى الكبير . ويجدر بنا أن نحدد قدر هذا المعدل الذى يخرج بالمرض النفسى عن حدود النظرية السيكلوجية . وكى نقدم لعنى المعدل الكبير وحدوده سوف نأخذ افتراضين أحدهما طبى ، والآخر نابع منه ويتصل بالطب النفسى .

يؤدى نقص التغذية إلى إصابة الفرد بعدد من الأمراض ، كما يؤدى الالتزام بأنواع معينة من الطعام إلى ظهور نوعيات معينة من الأمراض . فالتغذية على المكولات المحفوظة قد يؤدى إلى ظهور أمراض معينة متعلقة بنقص الفيتامينات التى تفقد أثناء حفظ الطعام ، كما أن زيادة الاعتماد على مادة غذائية معينة قد يسبب عدداً آخر من الاضطرابات . فإذا أخذنا مثلاً غذاء ينقصه فيتامين ب مركباته ، فإن الإطعام عليه سوف يؤدى إلى ظهور أمراض معينة من بينها البلاجرا . وعندما يبلغ نقص فيتامين ب حداً معيناً فإن أعراض البلاجرا تزيد ليصاب الشخص بنوع من الخلط العقلى . وإلى هذا الحد يكون مريض البلاجرا ، سواء فى شكواه البدنية أو العقلية ، داخلاً ضمن اختصاص الطب العلاجى بمعناه التقليدى .

ولكن إذا ما تبين أن البلجرا قد أخذت في الانتشار بشكل ملحوظ ، وأن انتشارها قد أخذ أنماطا ديموجرافية معينة (الانتشار في الريف أكثر من المدن) ، فسوف تكون بإزاء ظاهرة جديدة في نطاق الطب ، ألا وهي تدخل ظروف ديموجرافية خاصة في ظاهرة طبية خالصة . ولا يعنى تحول مرض البلجرا الى ظاهرة أن مرضاه لم يعوبوا من اختصاص الطب العلاجى - إن مانقصده هو أن انتشار المرض يعنى انفصال المريض عن المرض ، حيث يبقى المريض مريضاً ، ويصبح المرض ظاهرة تلح في الإقلاط من قدرة الطب على تفسيرها . فكون المرض قد انتشر يعنى أن ظروفه خارجة عن اختصاص الطبيب قد لعبت دوراً لا قبل للطبيب بمعالجته ، وهى شيوع نمط معين من التغذية ، أو نقص التغذية ، أدى إلى تفاقم المشكلة .

قد يتضح - على سبيل المثال القريب من الواقع - أن انتشار البلجرا قد لازمه نقص فى بعض المواد الغذائية فى الريف أو استقرار عادات غذائية معينة (أكل خبز الذرة) مما أدى الى افتقاد الفلاحين لهذا الفيتامين فى غذائهم . وقد يتضح أن أهل الريف يتعرضون فى بعض المواسم - أو فى بعض المناطق - لانخفاض فى مستوى دخلهم يجعلهم يقصرون غذائهم على مواد فقيرة فى قدرتها الغذائية وخبقة فى مجال تنوعها . فإذا تكاد ذلك أصبح من المنطقى أن نفصل بين المرض ذاته والظاهرة المرضية ذاتها ، حيث تكون الظاهرة نواة للطب الاجتماعى أى مجالاً للطب الوقائى Preventative Medicine . بعبارة أخرى ، عندما يتبين للطبيب الباحث أن زيادة الإصابة بالبلجرا قد ارتبطت بظروف اقتصادية اجتماعية معينة ، فلا بد له من أن يميز بين البلجرا كمرض عضوى يخضع للطب العلاجى وبين البلجرا كظاهرة مرضية اجتماعية (٥) تخضع للطب الوقائى . إن التمييز بين المريض والمرضى أمر جوهري فى إقامة مفهوم معيارى للطب العلاجى والوقائى .

من هذا المثال يمكننا أن نستخلص أول عناصر الجانب المعيارى من مفهومنا : أن نسبة الإصابة بمرض ما فى المجتمع ليست كافية لتحويل البحث من موقفه الفردي إلى موقفه الاجتماعى ، بل لابد أن تكون هناك علاقة واضحة - ذات

(٥) يحسن الانتباه إلى الفرق بين تعبير « ظاهرة مرضية اجتماعية » و « ظاهرة اجتماعية مرضية » .

احتمالات تحقق كبيرة - بين زيادة انتشار المرض وبين ظرف اجتماعي محدد . فقيام هذه الصلة هو المحك الإحصائي ، وليس الكم هو المقصود . ونفضل أن تكون العلاقة القائمة بين تذبذب نسبة الإصابة بمرض ما وبين الظروف الاجتماعية قاصرة على ظرف واحد لا عديد من الظروف . بمعنى آخر ، عندما نحدد أول عناصر المفهوم في شقه المعيارى بأنه انتشار ذو معدل له صلة بظرف اجتماعي محدد ، فإننا نقصد أولاً : أن قدر الانتشار ليس هو المعيار بل كيف الانتشار ، ونقصد ثانياً : أن هذا الكيف هو صلة بين الانتشار وظرف اجتماعي واحد . وسوف نعرض فيما بعد للأسباب التي تجعلنا نقصر الصلة بين الانتشار والتغير الاجتماعي على ظرف واحد . ولكننا مؤقتاً نكتفى بأن نقول إننا نفعل ذلك لتبيننا أنه الأصوب عملياً ونظرياً كذلك ، رغم ما في تعديد الظروف من إتاحة الفرصة لارتكاب أخطاء تفسيرية خفية ومقبولة في نطاق النظرية الاجتماعية .

أما العنصر الثانى فى الجانب المعيارى من المفهوم فيأتينا من نطاق المرض العقلى مباشرة . إن المتأمل لإحصاءات الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الأمراض العقلية ، سوف يلاحظ أن هناك مرضيين ينتشران فى المجتمع بمعدلات مرتفعة ، هما الضعف العقلى والفصام (٢ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٣) ووفق التحديد العام للجانب المعيارى لمفهوم الأمراض النفسية الاجتماعية سوف يبدو من المناسب إدراج كل من المضمومتين المرضيتين تحت نطاقها . إلا أن مناقشة الأمراض فى حدود المعرفة المتوفرة لدينا بصدد هاتين المضمومتين سوف تبين لنا مدى الفرق بين كل منهما .

حتى الآن لم تقم الأدلة الأكيدة على وجود أساس بيولوجى أو وراثى وراء الإصابة بالفصام ، ولكن قامت أدلة عدة على وجود تأثير وراثى جبالى على الضعف العقلى (١٧٣ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ٢) . على هذا الأساس لابد لكى نعتبر الفصام مرضاً نفسياً اجتماعياً من أن ترتبط الإصابة به بظرف اجتماعى محدد . وقد أمكن فى بعض الدراسات ، كشف هذا الارتباط مما يسمح باعتباره مرضاً نفسياً اجتماعياً . أما بالنسبة إلى الضعف العقلى فلم تتضح بعد علاقة مماثلة بينه وبين الظروف الاجتماعية بحيث نعتبره مرضاً نفسياً اجتماعياً ^(٥) .

(٥) إن الأدلة العديدة القائمة على الأثر الوراثى للضعف العقلى تشير إلى احتمال زيادة هذا =

من هذا يمكن الخروج بالعنصر الثانى من الجانب المعيارى لمفهوم المرض النفسى الاجتماعى وهو . أن نسبة الانتشار فى حد ذاتها ليست محكا مناسباً لإدراج المرض النفسى فى الأمراض النفسية الاجتماعية . فقد يتساوى مرضان فى نسبة انتشارهما فى المجتمع ، ورغم ذلك يمكن إدراج أحدهما دون الآخر فى نطاق المبحث الجديد .

وكى تكتمل عناصر الجانب المعيارى للمفهوم ، نتناول مرضاً نفسياً اجتماعياً آخر ، هو ذهان الهوس والاكتئاب Manic Depressive Psychosis . إن الإحصاءات الخاصة بهذا المرض تشير إلى أن نسبة انتشاره فى الولايات المتحدة قد تعرضت لتذبذبات واضحة فى الفترة ما بين ١٩٢٩ ، ١٩٣٤ . وفى تلك الفترة طرأت على نسبة الانتشار زيادة كبيرة ، ثم أخذ معدل الإصابة فى الانخفاض التدريجى حتى عانت النسبة الى معدلها المعتاد (١٧٣ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ٢) وبدأ واضحاً أن زيادة معدل الإصابة بهذا الذهان قد لازمت الفترة المتزامنة التى تعرض لها الاقتصاد الرأسمالى خلال ١٩٢٩/١٩٣١ . ويعنى ذلك أن ذهان الهوس والاكتئاب كان - ولا زال - مجرد مرض نفسى ذى معدل انتشار محدود ، ولكنه يستجيب لظروف اقتصادية معينة بما يزيد من معدل انتشاره ، وبما يدرجه فى فترات معينة ضمن الأمراض النفسية الاجتماعية يكشف لنا هذا جانباً جديداً فى المفهوم ، هو أن المعيار الخاص بالمرض النفسى الاجتماعى ليس قاصراً على الزيادة فى معدل الانتشار ، بل أحياناً ما يؤدى انخفاض معدل الإصابة بمرض نفسى معين فى المجتمع إلى اكتشاف طابعه الاجتماعى ، فقد يؤدى تغير عادات الغذاء إلى اختلاف فجائى فى

= المرض فى المجتمعات أو الجماعات المخلقة . فنظم الزواج من الأقارب ومن نفس الجنس Race كقيلة بتركيز وتجميع المؤثرات الوراثية للضعف العقلى . لذا نتوقع أن تزداد نسبة الإصابة بالضعف العقلى (وزيادة الذكاء والمعرفة كذلك) فى مجتمع مطلق كالمجتمع اليهودى . وفى حالة ثبوت ذلك إحصائياً يكون الضعف العقلى فى المجتمع اليهودى ظاهرة نفسية اجتماعية لارتباطه بنظر اجتماعى هو نظام الزواج . ولكن لم يمكننا فى حدود البيانات الإحصائية التى وقفنا عليها بصدد الضعف العقلى فى الولايات المتحدة .... لم يمكننا الكشف عن ظروف اجتماعى وأصح يرتبط بالجانب الوراثى من الضعف العقلى ، وهذا هو السبب فى عدم إدراجها ضمن الأمراض النفسية الاجتماعية .

المستوى الصحي لاجتماع ما ، بما يكشف عن وجود ظاهرة صحية اجتماعية كانت مستقرة لفترة طويلة نون الانتباه إليها .

سوف نوجز العناصر الثلاثة التي أوردهاها بصدد الجانب المعيارى من مفهوم الأمراض النفسية الاجتماعية ، تمهيداً لتمييز جوانب مهمة فى الظاهرة الإنسانية ، بما يسمح لنا بالانتقال إلى الجانب الدينامى من المفهوم :

- ١ - **العنصر الأول** : هو وجود علاقة واضحة بين زيادة أو نقص معدل انتشار المرض النفسى فى المجتمع وبين ظرف اجتماعى محدد .
- ٢ - **العنصر الثانى** : هو عدم كفاية نسبة الانتشار ذاتها كى ندرج المرض المنتشر فى قائمة موضوعات علم الأمراض النفسية الاجتماعية ، ما لم تبين بوضوح علاقة الانتشار بظرف اجتماعى محدد .

- ٣ - **إن محك الكم - والزيادة على وجه خاص - ليس كافياً ، نظراً إلى أن اكتشاف الظرف الاجتماعى المتصل بالانتشار قد يتضح من نقص معدل الانتشار بدلاً من زيادته .**

إذاً فالمحك المعيارى لمفهوم الأمراض النفسية الاجتماعية لا يقوم على المفهوم الكمى للانتشار ، بل على أساس كيف الانتشار . فكل مرض نفسى يرتبط معدل انتشاره سواء بالزيادة أو النقصان - بظرف اجتماعى معين ، بحيث يكون هذا الارتباط مباشراً وإذا صلة ما بأسبابه ، كل مرض تتوفر فيه هذه الخصائص يمكن أن يتحول إلى موضوع من موضوعات علم الأمراض النفسية الاجتماعية . بعبارة ثانية : إن ما يمكن إدراجه كمرض نفسى اجتماعى ، هو المرض النفسى الذى يرتبط فى فترة معينة من تاريخ تطور وتغير البناء الاجتماعى بظرف اجتماعى . لذلك من الممكن أن يدخل أى مرض نفسى فى إطار ونطاق الأمراض النفسية الاجتماعية ، كما يمكن أن تتسحب عنه صفته الاجتماعية ، إذا ما انتهت الظروف والملابسات الاجتماعية التى ساعدت على انتشاره ، أو إذا ما انتهت الظروف والملابسات الاجتماعية التى حدثت من انتشاره .» (٥) .

(٥) قد يستشف القارئ من هذه العسارة أن علم الأمراض الاجتماعية ليس له مادة بحث محددة =

نحن إذًا بإزاء مجال للبحث ، أكثر منه موضوعاً للبحث . فالجانب المعيارى من المفهوم قد حدد لنا الإطار الذى يقيم علم الأمراض النفسية الاجتماعية ، نون أن يقدم لنا موضوعات هذا العلم . أما الإطار فهو دراسة الظواهر النفسية فى صيغتها المرضية داخل المجال الاجتماعى لانتشارها . ويتركز التأكيد فى هذه الفكرة على صلاحية التفسير الاجتماعى للظواهر النفسية المرضية وانسجامه مع التفسير النفسى الخالص لها . ويمثل هذا المحك المعيارى سوف تتمايز فى مجال علم الأمراض النفسية الاجتماعية أربعة مفاهيم فرعية :

= لأن ما يقيمه كعلم هو مادة للإيمزال عن معياره . إن فى هذا الحكم تسرعاً كبيراً ، فجميع العلوم تتعامل مع ظواهر تدخل فى نطاقها وتخرج عنها حسب قوانين التطور المعرفى . ولا يختلف فى ذلك الكثيرون ، بالإضافة إلى هذا نذكر القارئ بما أورثناه فى تمهيننا لهذه المؤلف .

(أولاً) أننا رغم اقتناعنا بالصيغة النظرية لهذا لازلنا نؤمن بأن هناك مزيداً من جهد لابد من بذله حتى يكتمل لهذا العلم قوامه المعرفى ، ونأمل أن يتم هذا بواسطة عدد من الباحثين المقتنعين بما تقدمه هذه النظرية من أفكار . فإذا كنا لم نتق على مادة ثابتة لهذا العلم ، فعلى أقل تقدير لا يمكن أن ننكر على أنفسنا أننا قد وقعنا على صيغة ثابتة له .

(ثانياً) لقد كرسنا هذا المؤلف للجانب النظرى وحده . وقد أعطينا المبررات التى جعلتنا نأخذ هذا منه ونذكرنا أن هناك أملاً يحدونا فى نبذ عديد من الأفكار السابقة وهو الوقوع على الصيغة النظرية لعلاقة الفرد بالمجتمع . فإذا تحقق هذا الأمل ، وإن يكون من الشاق بعد ذلك تحديد موضوعات ثابتة لعلم الأمراض النفسية الاجتماعية ، بل وربما أمكن تطوير الأمر إلى تحديد عدد آخر من القوى النفسية الاجتماعية تدخل فى صلب النظرية الإنسانية ، فلا تصبح هناك حاجة لهذا العلم ... وعدد آخر من التخصصات .

(ثالثاً) إن الجزء الثانى المكمل لهذا المؤلف (دراسات فى الظواهر النفسية الاجتماعية) ، سوف يتعرض لعدد من الظواهر النفسية الاجتماعية المرضية ، بعضها قديم مستقر وبعضها حديث مستجد . وسوف يلاحظ القارئ أن الجزء الخاص بالدراسات قد التزم بوضوح بهذه الظواهر باعتبارها موضوعات ثابتة كلفة بإقامة علم متخصص لدراساتها . كل ما فى الأمر أننا فى هذا المؤلف لا نريد الالتزام الشديد بعدد من الموضوعات المحددة قبل أن نقدم نظرياً الإطار المناسب لتحديداتها . بل إننا لا نريد فى هذا المؤلف أن نبدأ من حيث انتهينا ، لأن القصد منه هو مصاحبة القارئ فى نفس الطريق الذى سلكناه وعرفناه الكثير من تفاصيله . لذا سوف يكون الحكم على علم الأمراض النفسية الاجتماعية بأنه علم نون موضوع محدد ، حكماً متعجلاً مالم ينتظر القارئ نهاية الطريق .

١ - الظاهرة النفسية : هى المرض النفسى بما هو معروف عنه فى علم الأمراض النفسية .

٢ - الظاهرة الاجتماعية : هى الظل الاجتماعى بما هو معروف عنه فى علم الأمراض الاجتماعية .

٣ - التفسير السيكلوجى (أو النفسى) : وهو القائم على النظرية النفسية ، أى العلاقات الداخلية فى الفرد ، وهو كذلك ما يطبق أحيانا بإجحاف على ظواهر اجتماعية .

٤ - التفسير السيكلوجى (أو الاجتماعى) : وهو القائم على النظرية الاجتماعية أى العلاقات الخارجية بين الفرد والآخر (أو الخارج) ، وهو ما يطبق أحيانا بمشابهات بعيدة كل البعد عن حقيقة الظاهرة النفسية .

إن تمييز هذه المفاهيم الأربعة ، وفى ضوء المحك المعيارى لمفهوم الأمراض النفسية الاجتماعية ملزم وضرورى حتى لا نعود نون ونرى إلى الموقف المشكل الذى ندرس به هذه الظواهر حاليا ، ويستطيع القارئ أن يتبين أن هذه المفاهيم الأربعة هى ذاتها أسس الاتجاهات الأربعة المتنازعة على أحقية دراسة الظواهر النفسية الاجتماعية فى صيغتها المرضية . ولا شك أن الانتباه الى خطورة المزج وعدم التمييز بين هذه المفاهيم الأربعة هو أولى ثمرات التحديد المعيارى للمفهوم العام ، وهو الضمان الوحيد للتقدم إلى الجانب الدينامى من المفهوم ، بشئ كبير من الوضوح .

٢ - الجانب الدينامى من مفهوم الأمراض النفسية الاجتماعية :

تعتمد إقامة الجانب الدينامى من المفهوم على تأمل لما قدمه لنا الجانب المعيارى منه . لقد حدد لنا الجانب المعيارى نطاقات بحث وميادين دراسة ، ولم يقدم لنا مادة وموضوعات البحث ذاتها . لذا سوف نجد أنفسنا بإزاء وضوح كافٍ فى رؤيتنا لكل من علم الاجتماع وعلم النفس والعلاقة القائمة بينهما ، ولكن نون أن نكون قد بعدنا كثيراً عن نقطة البدء وهى غموض مجال البحث فى الأمراض النفسية الاجتماعية . فالتمييز بين ميدان بحث ومادة البحث أو موضوعه يزيل فعلا التداخل القائم بين علم النفس

وعلم الاجتماع ، ولكنه لا يمس إطلاقاً علة انتشار المرض النفسي في المجتمع . لذلك يؤدي الاقتصاد على الجانب المعيارى وحدة المفهوم في الأمراض النفسية الاجتماعية إلى بقاء النظرية النفسية عدة للبحث في الأفراد ، واستمرار النظرية الاجتماعية عدة البحث في الصبغ الجماعية . بمعنى آخر ، فإن الاكتفاء بتمييز ميادين البحث عن مادة البحث - ومهما بلغ وضوح هذا التمييز - لا يعد سبباً كافياً لدعوى إقامة علم مستقبل لدراسة الأمراض النفسية الاجتماعية ، له منهجه وعدة بحثه ونظريته الخاصة (*) . ومن ثم فإن استكمال الجانب الدينامي للمفهوم ضرورية حتى يمكننا أن نحدد منهج البحث الخاص بعلم الأمراض النفسية الاجتماعية ، بمعنى أن نحدد الموقف الذي على الباحث في هذا الميدان أن يأخذه تجاه وضوح الفرق بين تحديد ميدان البحث وموضوعه .

وتأتى ملاحظة ثانية على إمكانيات الجانب المعيارى لتشير إلى الطريق نحو الجانب الدينامي . إن تحديد ميادين البحث نون تحديد مادة البحث يقود إلى أحد طريقتين : إما التعطل عند حد المعرفة بوجود فرق ، وإما الإنتدفاع إلى حل سهل لوجود هذا الفرق . فمن السهل أن نحدد مادة البحث في نطاق البقاء بأنه البقاء ، وبذلك يكون التحديد المعيارى قد حدد الميدان مباشرة وحدد مادة وموضوع البحث بطريق غير مباشر . ورغم أن هذا الحل سهل ومنطقي في أغلبه إلا أنه يخفى صعوبتين : الأولى أنه سيلزم الباحث بأن يعالج المرض النفسي الاجتماعي على مرحلتين : مرحلة دراسة الظاهرة المرضية (البقاء) The phenomena ، ومرحلة دراسة الوحدة الفردية البشرية المكونة لها (البنى The human unit) أى أن يدخل مجال البحث بنظريتين على انفصال وخلاف . والصعوبة الثانية ، أنه لن يمكنه - بنفس السهولة - أن يجد الاتصال بين الظاهرة المرضية والوحدة الفردية المرضية . ومن ثمة فإن الحاجة إلى جانب دينامي في المفهوم تصبح أكثر من حاجة ولزوم ؛ لأنه بدونها لن تكون لدى الباحث فرصة الخروج من أزمة علم النفس وعلم الاجتماع الراهنة ، ولأنه بلمستكمال مفهومه في المرض النفسي الاجتماعي بشق دينامي يمكنه كذلك أن يضع اسماً متميزة لأنوات بحث خاصة في المرض النفسي الاجتماعي .

(هـ) يمكن للقارئ أن يطبق اعتراضنا على الاقتصاد على الجوانب المعيارية من مفاهيم العلوم - وعلى الأخص علم الاجتماع وعلم النفس - ليدرك الكثير من أسباب مشاكلها المعاصرة ، فمشاكل هذه العلوم يعود إلى قيامها على مفاهيم معيارية نون استكمال المفاهيم بجانب دينامي ، بما يجعل مبررات قيامها كعلوم مبررات معيارية هزيلة . ومثال ذلك تنازع علم البيولوجيا وعلم النفس دراسة بعض الظواهر ، وتنازع علم الاقتصاد وعلم الاجتماع دراسة ظواهر مشتركة ، ويستثنى من ذلك التحليل النفسى القائم على مفهوم دينامي وإن كانت تتقصه الدقة المعيارية .

وتقودنا ملاحظة ثالثة على الجانب المعيارى إلى نقطة أبعد فى الطريق إلى الجانب الدينامى من المفهوم . إن تمييز ميدان البحث كجانب فى الدراسة عن مادة البحث كجانب آخر فيه ، يحتاج فى خطوة تالية إلى كشف العلاقة بينهما .. أى كشف الصلة بين الظاهرة والوحدة البشرية المكونة لها (٥) . فليس يكفى أن نعرف أحد بطبيعة الظاهرة ثم بخواص الوحدة البشرية كي نتقدم الى دراسة ظاهرة الانتحار . لذلك كانت أهمية المفهوم الدينامى ؛ فقد يتركز البحث على البقاء كظاهرة ثم على البغى كوحدة فردية ، ولكن مثل هذا الموقف يعنى أن إيجاد الصلة بين الباحثين سوف يكون بتعسف ما . كذلك قد يففل الباحث ، فى استسهالها عن وجود وحدات بشرية أخرى فى الظاهرة كالقواد والعمل ، بما يجعله يعقد صلات غير علمية ومبتسرة بين الظاهرة والوحدة البشرية . لهذا السبب يعد استكمال المفهوم بجانب دينامى أساساً لأوضع النظرية الخاصة بالأمراض النفسية الاجتماعية . فالنظرية التى تبدأ منها دراسة الظواهر ودراسة الوحدات الفردية دون أن ينفصل البحث فيهما بفعل انفصال فروع العلم يمكنها فيما بعد من وحدة فكرية واحدة .

لذا ، فإن إقامة الجانب المعيارى هى السبيل إلى تمييز الظواهر عن وحداتها الفردية ، بينما ، تكون إقامة الجانب الدينامى السبيل إلى تحديد النظرية والمنهج والمدة الفنية اللازمة لإقامة علم مستقل للأمراض النفسية الاجتماعية . بمعنى آخر ، إن عزل ظواهر نفسية خالصة عن أخرى ذات بناء وأصل نفسيين طرأ عليها ما جعلها تتخلل البناء الاجتماعى لتعطي بعضاً من قسماته ، وأن عزل ظواهر اجتماعية خالصة عن أخرى ذات منشأ اجتماعى طرأ عليها ما حولها إلى لبنة فى البناء النفسى للوحدات البشرية المكونة للمجتمع ، إن عزل ذلك عن ذاك مع وضع النظرية والمنهج والعدة الفنية للبحث فيما انعزل ، هو أهم خطوة تخطوها نحو علم جديد . وبناء على ذلك سوف نناقش ما وصلنا إليه بصدد ملاحظتنا الثلاث على قصور الجانب المعيارى لتقييم الجانب الدينامى ليتحقق لنا علم مستقل للأمراض النفسية الاجتماعية .. ونختار لهذا النقاش موضوع الفصام .

(٥) إن عدم الاهتمام بهذه النقطة فى مجالات الدراسات النفسية والاجتماعية - الذى يرجع إلى الاعتماد المقتصر على مفاهيم معيارية - هو السبب فى التنازع المستمر بين مجالى الدراسات .

يعد الفصام في الولايات المتحدة من أكثر الأمراض العقلية انتشاراً كما أنه يعد من الأمراض التي تكشف معدلات انتشارها علاقات وثيقة بظروف اجتماعية واضحة . فالفصام - في الولايات المتحدة - أكثر انتشاراً في الحضر منه في الريف ، وفي الطبقات الفقيرة منه في الطبقات الغنية . وفي الفئات غير المستقرة كأبناء المهاجرين الجدد منه في الفئات المستقرة .

ويمثل هذه الحقائق ، ووفق الجانب المعيارى ، يمكن عزل الفصام وإدراجه تحت مقولة الأمراض النفسية الاجتماعية . فشروط ارتباط معدل انتشاره بظروف (يظرف) اجتماعية معينة متوفرة .

وبعد عزله يمكن طرح أسئلتنا الثلاثة السابقة :

١ - ما الظاهرة المرضية وما وحدتها الفردية ؟

٢ - هل نجد في « الفصام » ما يختلف عما نجده في « الفصامي » ؟

٣ - ما علاقة الفصام بالفصامين في ظروف ارتفاع معدل انتشاره ؟

١ - الفصام ، الظاهرة ، ووحدته الفردية ، :

تشير الدراسة التحليلية لإحصاءات الفصام في الولايات المتحدة ، إلى أن انتشار الفصام فيها يتراوح بين ١٥٠ إلى ٢٥٠ مريضاً بين كل مائة ألف مواطن (٢٥٪ إلى ١٥٪) ، كما تقترب هذه النسبة إلى حد ما من معدل الانتشار في نول أوربا الغربية . وتؤدى الدراسة المتعجلة لهذه الإحصاءات إلى رأى مقتنع بأن الفصام من الأمراض العقلية التي تصيب أهل المدن أكثر مما تصيب أهل الريف ، وتصيب الطبقات الفقيرة أكثر مما تصيب أبناء الطبقات المتوسطة والغنية و ينتشر في القطاعات الاجتماعية المعرضة لظروف تغير سريعة وقاسية عن تلك القطاعات الأكثر استقراراً . ويمكن أيضاً فى مستوى هذا التحليل أن يصل الباحث إلى رأى فيه الكثير من الصواب ومؤهله : إن الفصام ظاهرة عقلية مرضية ترتبط بالتحضر والظروف الاجتماعية القاسية التي تتعرض لها طبقات معينة في المجتمعات الصناعية المتحضرة ، وعلى هذا النحو قد يبدو أن الفصام كظاهرة هو المرض العقلى ذاته .

ولكن إذا درسنا إحصاءات الفصام فى الاتحاد السوفيتى ، وجدنا أن الرأى السابق ورغم قيامه على أدلة إحصائية وتحليل جاد ، ليس بالرأى الصواب . فإحصائيات الفصام فى الدول الغربية والولايات المتحدة تدل على أن معدل الإصابة يتزايد عاماً بعد عام (٥) ، بينما تنخفض النسبة ذاتها فى الاتحاد السوفيتى عاماً بعد عام (٥) .

ولما كان التحضر والأخذ بالأساليب الصناعية هو الاتجاه العام فى كل من الجانبين ، فسوف يكون من الخطأ ربط زيادة معدل الإصابة فى الفصام بزيادة الأخذ بالأساليب الصناعية فى الحياة الاجتماعية ، نظراً لزيادة الإصابة فى جانب مع انخفاضه فى جهة أخرى . وإذا أضفنا إلى ذلك أن معدل الإصابة فى الاتحاد السوفيتى فى العموم يكاد يصل إلى ربع معدله فى الولايات المتحدة (مقارنة موسكى بنيويورك) ناكد لنا أن عامل التحضر والأخذ بالأساليب الصناعية فى المجتمع لا يمكن أن يكون مسئولاً مسئولية مباشرة عن زيادة معدل الفصام فى المجتمع ، وأنه إما يخفى وراءه علة أكثر عمقاً ، وإما أنه يرتبط بالظرف الاجتماعى المؤثر فعلاً فى انتشار الفصام .. أى تحويله إلى ظاهرة نفسية اجتماعية .

يستدعي ذلك إلى إجابة البصر فى عدد آخر من الحقائق . لقد لفت الأطباء النفسيون النظر إلى تدخل عملية تشخيص الفصام فى تقدير عدد حالات الفصام . بل وصل بهم الأمر إلى حد تأكيد ارتفاع معدل الإصابة فى المناطق الريفية عما تقدره الإحصاءات ، نظراً إلى عدم الاهتمام بعملية التشخيص ، وعدم الانتباه الى وجود فصامين خارج حدود الشكوى الطبية . على هذا الأساس يمكن أن ندخل تعديلاً على الاستخلاص الذى يبنى على النظرة المتعجلة للإحصاءات فنقول . بأن زيادة معدل الفصام فى المجالات المتحضرة والأخذ بالأساليب الصناعية المعقدة يعود إلى ارتفاع مستوى الرعاية الطبية بما يجعل معايير التشخيص الطبية أكثر دقة وأكثر تطبيقاً على المواطنين . ويدعم هذه النتيجة أن دراسة الفصام فى المجتمعات الإفريقية

(٥) تبين حالياً ويعد تفكك الاتحاد السوفيتى ، أن الفصام هناك كان أقل نسبة فى أنواعه البسيطة والمتوسطة ، ولكنه كان أكبر نسبة فى أنواعه الشديدة والمتدهورة . وربما جاء الوقت للنظر فى هذه الحقيقة من وجهة نظر الأمراض النفسية الاجتماعية ذاتها .

التي لازالت تعيش فى مستويات بعيدة عن التحضر الغربى ، والتي لم تأخذ بعد بالأساليب الصناعية المعقدة أن نسبة الفصام تتغير فيها وفق عوامل تشخيصية غربية . ففى مستشفى بغانا ، وضع الطبيب النفسى محكاً غربياً خالصاً لتشخيص الفصام ، فوجد أن نسبة المرض بهذا المرض فى المستشفى لا تتجاوز ١٩ ٪ . وعندما أدمج فئة الهذاء Paranoia فى مجموعته (٥) ارتفعت إلى ٤٠ ٪ وهى نفس نسبة الفصام فى المستشفيات الغربية .

وفى كينيا ، أثبت باحث آخر أن الأفريقيين أقل ميلاً للإصابة بالفصام الهذائى Paranoid schizophrenia من الغربيين ؛ إذ أن نسب الإصابة بهذه المجموعة المرضية لا تتجاوز ١٣ ٪ من مجموعة الفصام ككل . ولكنه تبين أن ٥٠ ٪ من هؤلاء الهذائيين كانوا ممن حصلوا على تثقيف غربى . وعلى هذا النحو لا يمكن لباحث أن يقف عند مستوى المرض العقلى ذاته ، بل لابد وأن يطرح مشكلة الظاهرة المرضية فى إطار أعم . ونقترح لذلك صيغة عامة مستمدة من تأمل مثلنا السابق ، وهى : أن الظاهرة النفسية المرضية فى صيغتها الاجتماعية تخرج بالمرض من حوده التقليدية الى أفق أوسع يمس مشكلة المعيار الاجتماعى نفسه .

ويعنى آخر ، إن المرض فى شكله الفردى هو خروج عن محك التصرف المعتاد للمجتمع ، بينما يكون المرض فى شكله الاجتماعى خروجاً عن محك التصرف الفردى الخاص . فالمرض النفسى فى حالة انتشاره يطرح على علم النفس قضية المعيار الاجتماعى للسلوك ، بعكس المرض النفسى فى حالة انحصاره فى بعض الحالات فإنه يطرح على علم الاجتماع قضية المعيار الفردى للسلوك ، وعلى هذا النحو يصبح الفصام بوصفه ظاهرة مشكلة فى الفهم والتقدير والتشخيص ، مع بقاء الفصامى مشكلة فى الطب النفسى . لذا فالفصام ، الظاهرة ، لا يكون مجموع الفصاميين كمرض ، بل هو مشكلة الفصاميين كمرض .. هل يمكن فعلاً أن نتعرف ما الفصام من الفصاميين ، أم نتعرف الفصاميين من معرفة الفصام كظاهرة ؟

(٥) إن بعض المجتمعات تضم فى ثنايا بنيتها طائفةً هذائياً لا يجعل من الفرد فيها مريضاً ، وهو ما يؤكد وجهة نظرنا . وربما كان الإهمال المتعمد فى الاتحاد السوفيتى للحالات الفصامية البسيطة والمتوسطة سبباً فى هبوط نسبة هذا المرض فى إحصائياتهم .

٢ - الفرق بين الفصام والفصامى :

أدت بنا مناقشتنا لظاهرة الفصام والفصامى وحدتها الفردية ، إلى صيغة ذات مدلول مختلف عن المعتاد . فالعلاقة الوحيدة المقبولة حتى الآن فى فهم علاقة الفردى بالاجتماعى هى علاقة التشابه أما أن تكون العلاقة حسب الصيغة التى انتهينا إليها - وهى علاقة التضاد والاختلاف - فأمراً يثير جدلاً يتعدى حدود المعرفة إلى نطاق المعتقد . لذلك - ورغم أن الأمر عويدة - سوف نورد بعض جوانب هذه الصيغة فى تمهيدنا لتوضيح الجانب الدينامى من المفهوم .

تتضمن الصيغة المقترحة ثلاثة جوانب هامة :

(أولاً) اختلاف بين تعبير الظاهرة المرضية وبين تعبير المضمون المرضى . فالفصام فى الطب النفسى مضمون مرضى ، ومريضه هو من تتحقق فيه هذه المضمونة المرضية . ولكن فيما نقصده بالمرض النفسى الاجتماعى لا يعد الفصام مضموناً مرضياً قدر حالة مرضية . لذا قلنا إن المرض فى حدوده الفردية يعد خروجاً عن المعيار الاجتماعى ، على أساس أنه يشكل مضموناً مرضياً ، بينما يكون ذات المرض خروجاً عن المعيار الفردى إذا شاع وانتشر وأصبح حالة فى المجتمع ، أو حالة المجتمع .

على هذا النحو يكون الفصام بوصفه ظاهرة مرضية حالة تتضمن فى أقصى أطرافها المضمون المرضى ليكون الطرف المقابل هو حالة اجتماعية تشيع فى المجتمع بحيث لا تثير الانتباه إذا قيسَتْ وفق المعيار الاجتماعى .

(ثانياً) اختلاف الصلة بين الفصامى والفصام فى حالة معالجة المضمون المرضى ، عن الصلة بين الفصامى والفصام فى حالة معالجة الظاهرة المرضية . فالفصامى يتضمن فى سلوكه الأعراض أو بعضاً منها ، أى يتضمن ويعرض لنا المضمون المرضى السمى فى الطب النفسى بالفصام . لذا فالفصام فى نطاق مفهوم المضمون المرضى تجريد للمرضى . أما فى نطاق مفهوم الظاهرة المرضية فإن الفصامى يعتبر تجسيدا لحالة تشيع بدرجات مختلفة ، إلى الحد الذى قد يجعل الشخص السوى فى مجتمع تشيع فيه الظاهرة حالة لا تتوافق اجتماعياً مع البيئة .

(ثالثاً) اختلاف مفهومى « حالة فصامية » وحالة فصام . إن الحديث عن حالة فصامية يعنى أننا بإزاء حالة مرضية تبتدئ من خلال انتشارها أنها قد أصبحت ذات طابع اجتماعى وينطبق عليها ما سبق وحددنا بالمعيارى ، أى ارتباطها بظرف اجتماعى مباشر . أما الحديث عن حالة فصام فهذا يعنى أننا بإزاء حالة مرضية تظهر من خلال المضمون المرضى ، وقد شذت عن المعيار المحدد للأزمة النفسية الفردية . وعلى هذا النحو يتضح المقصود بالفصام والفصامى فى إطار المرض النفسى الاجتماعى .

تبين هذه الجوانب الثلاثة أننا بإزاء مجموعة من الاتجاهات الفكرية التى تحتاج إلى وضوح تام ، حتى لا يتفرغ النقاش إلى نقاط يثيرها غموض الفكر . إن معالجة مشكلة كالفصام فى الطب النفسى لا تختلف عن معالجة مشكلة الفصامى . ولكن من الممكن فى موقف آخر كالموقف الذى نأخذ به بصدد الظواهر النفسية الاجتماعية المرضية أن نجد فرقاً بين ظاهرة الفصام وبين الفصامى كوجدتها الفردية . ولكن أين يكمن الفرق ؟ .

إن انتشار ظاهرة الفصام وزيادة الحالة الفصامية فى المجتمع مع زيادة حالات الفصام ، إنما يدل على تغير فى بنية المجتمع ذاته . ونقصد بذلك أن المجتمع قد تخلق عن بعض مكوناته البنائية ، أو أخذ بمكونات أخرى تجعل إمكان التعامل السوى أمراً غير ميسور للغالبية أو لنسبة عالية من أفرادهم . كذلك عند البحث فى حالة الفصام ، يعتمد الطبيب النفسى إلى فحص انحراف الفرد المريض عن المعيار الاجتماعى - بالمعنى الدارج للكلمة - لأن الفصام كمرض هو انحراف عن صيغة اجتماعية للوجود . أما عند انتشار المرض بحيث يصبح هو ذاته معياراً لنسبة عالية من الأفراد ، فلابد من طرح السؤال على نحو مخالف ، وهو : كيف انحرف المجتمع (الذى ينتشر فيه المرض) عن المعيار الفردى والإنسانى للسواء .

على هذا الأساس يكمن الفرق بين الفصام والفصامى فى مصدر التقدير والتقويم . ففي حالة الإصابة بالمرض يكون مصدر التقدير والتقويم معياراً عاماً للسلوك ، فى حين أنه فى انتشار الحالة المرضية فسوف يكون مصدر التقدير والتقويم معياراً محدداً وفردياً للسواء .

٢ - العلاقة بين الفصام والاضطراب :

إن عدم وجود فرق بين أمرين يعني عدم وجود علاقة بينهما . ولكن عندما يتضح وجود الفرق فإن ذلك يستدعي الكشف عن العلاقة . ونحن الدخول في نقاش فلسفي حول هذه النقطة سوف نطرح المشكلة في صيغة مباشرة .

إن إحصاءات الفصام تدل على انتشاره في المجتمعات الصناعية المعقدة أكثر من المجتمعات البسيطة أو الريفية ، كما تدل على انتشاره بين أفراد الطبقات الفقيرة وغير المستقرة بصورة أوسع . وفي نفس الوقت تدل الدراسات النفسية أن الفصام يتضمن نوعاً من اضطراب العلاقة بالأم وتثبيت على أنماط من الصراعات النفسية وعلى أنماط معينة من حلها . إذ ما العلاقة بين الظرف الاجتماعي الملابس لانتشار الفصام ، وبين الإطار النفسي للتربية ؟ بمعنى آخر ، ما العلاقة بين ما هو اجتماعي وما هو نفسي ؟

إن المحاولات العديدة التي بذلت بصدد تفسير المرض النفسي لم تخرج عن إطار معين ، وهو وجود صراعات بين قوى في النفس وقيام حلول غير موفقة لحل هذه الصراعات . وينطبق هذا التفسير على جميع الصياغات المختلفة التي قدمتها مدارس علم النفس المتباينة . فإذا كانت هذه هي المساهمة التي تقدمها النظرية النفسية فلا بد وأن يعني انتشار المرض وجود ما يساعد على تعرض الأفراد لهذه الصراعات في المجتمع وما يشجع الأفراد اجتماعياً للأخذ بالأساليب المرضية في حل هذه الصراعات . هذا الأساس سوف يشرح الصلة بين الفصام والاضطراب - في إطار الظواهر المرضية - وهي علاقة الاستجابة لظرف مرضي . ولكن مثل هذا الرأي هو نوع من التهرب من حسم الأمر .

أما المحاولات الاجتماعية لتفسير انتشار الظواهر المرضية في المجتمع فلا تخرج عن إطار معين مؤداه أن الظرف الاجتماعي يسمح للمرض بالسيادة كنمط اجتماعي مقبولة أو أنه يشجع على تخطي الأفراد عن نمط اجتماعي آخر هو السواء . وفي ضوء هذه المساهمة سوف يعني انتشار المرض النفسي وجود رفض اجتماعي للسواء وتقبل للمرض ليحل محل المعيار السابق للسواء . لذا سوف تكون الصلة بين

الفصام والفصامي - فى إطار المضمون المرضى - هى علاقة الاستبدال والتقبل ، أى استبدال الفصام كمرض بالفصامي كسوى ليصبح الفصامي المريض شخصاً ذا مضمون مرضى آخر ، وهذا نوع آخر من التهرب من حسم الأمور .

لذا نقترح للأمر صيغة تلائم ما طرحناه من مشاكل . إن علاقة الفصام بالفصامي هى علاقة الفرد بالمجتمع . فإذا كان الشخص مريضاً فذلك يعنى أن المجتمع سليم ويرفض المرض . أما إذا كان المجتمع مريضاً فهذا يعنى أن الفرد سليم ويرفض هو المجتمع . لذلك سوف تكمن العلاقة بين الفصام كظاهرة مرضية وبين الفصامي كحدثها الفردية فى العلاقة بين سيكولوجية المجتمع وسيكولوجية الفرد ، أى سوف تكمن فى التفاعل القائم بين القوى الاجتماعية المحيطة بالفرد وبين القوى الذاتية للفرد نفسه . وكبداً عام ، فإن إقامة العلاقة بين الفرد والمجتمع سوف تعنى الكشف عن صلة الفرد - سواء كان أو مريضاً - بالمجتمع - سواء كان المجتمع أم مريضاً .

هذه العلاقة هى الأساس فى إقامتنا للجانب الدينامى من المفهوم ، ونلخصها فيما يلى :

إن علاقة الفرد بالمجتمع تقوم أساساً على تناقض بينهما يسمح بالتفاعل بين القوى الناشطة فى المجالات الإنسانية (*) . فى حدود هذا التناقض قد تظهر معالم انحرافات مرضية من الفرد أو من المجتمع . والتفاعل عادة بين تناقض الفرد والمجتمع هو المحدد للحركة الدينامية بينهما ، أى ظواهر الاتزان وعدم الاتزان بين رغبات ومطالب كل منهما . لذلك يحدث التمايز بين الظاهرة النفسية المرضية والظاهرة الاجتماعية المرضية ، وبين التفسير النفسى للتمايز والتفسير الاجتماعى له . ويعنى التمايز حدوث فرقة ومحاولة اندماج أخرى بين الفرد والمجتمع . ولابد لمن يحاول دراسة الظواهر النفسية الاجتماعية فى صيغتها المرضية من الاعتناء بالحركة القائمة بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع ليدرك المقصود بميدان البحث ومادة البحث ، أى بين الظاهرة وحدثها الفردية .

(*) تقصد بالمجال الإنسانى نفس ما يقصده ليفين Lewin K. (١٢٥) .

إن البدء بالجانب المعيارى واستكمالهما بفهم الحركة الدينامية بين الفرد والمجتمع يعطى الباحث مفهوماً مكتملاً ليقوم علم الأمراض النفسية الاجتماعية . وهذا ما نطلق عليه مفهوم سيكولوجية المجتمع وسيكولوجية الفرد . هذان بعدان أساسيان لعلم الأمراض النفسية .

بعدان أساسيان لعلم الأمراض النفسية :

إن مفهوم الأمراض النفسية الاجتماعية كما أوضحناه فى جانبية المعيارى والدينامى ، يبين لنا أن نظريات كل من علم الاجتماع وعلم النفس لا يصلحان لدراسة ظواهر انتشار المرض النفسى فى المجتمع أو فى دراسة الحالات المرضية الفردية . فانتشار المرض النفسى فى المجتمع يكشف عن جانب عن ارتباط عامل اجتماعى مباشر بمعدلات زيادة أو نقصان المرض ، ويكشف من جانب آخر عن وجود علاقة دينامية بين المرض المنتشر وبين الحالات المرضية . وقوام هذه العلاقة هى التناقض بين المرض والمريض ؛ لذا يتحدد لعلم الأمراض النفسية الاجتماعية بعدان أساسيان يقوم عليهما وعلى صلتها بدراسة المرض النفسى الاجتماعى . البعد الأول : دينامية الفرد . والبعد الثانى : هو دينامية المجتمع ، ويختلف هذان البعدان فبعد الدراسة الدينامية للفرد التى يقوم عليها علم النفس عن الدراسة الدينامية للمجتمع التى يقوم عليها علم الاجتماع (*) .

إن ما نقصده بدينامية الفرد - كبعد فى مبحث المرض النفسى والاجتماعى - هو ظاهرة الصيرورة المستمرة فى الفرد ، فالفرد فى تحول مستمر منذ ولادته الى حين ما بعد وفاته بفترة ما . وتحوله هذا هو عملية فقدان لاتزانة البيولوجى - وما - يتبعه من سعى لاستعادة اتزانة . ومن خلال حركة فقدان الاتزان واستعادته تظهر أشكال الحياة الإنسانية المختلفة والمعقدة . ويتميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية فى أن أسباب ومعالج ونتائج فقدانه لاتزانة ، بالإضافة إلى إمكانيات وأشكال ونواتج استعادته

(*) يجمل بالقارى أن يميز بين تعبير « دينامية الفرد » وتعبير « الدينامية الفردية » وبين تعبير دينامية المجتمع والدينامية الاجتماعية ؛ فالتعبيران اللذان نستعملهما يدلان على دراسة دينامية الموضوع وليس الدراسة الدينامية للموضوع .

لاتزانته ، تتنوع وتتطور في الفرد ذاته عبر السنين ، وفي الجنس عبر الأجيال بحيث تعطى للدارس انطباعات معقدة للغاية . لذلك غدت دراسة دينامية الفرد ذاته ميداناً من الميادين الدقيقة في طبيعة بحوثها ونظرياتها ، نظراً إلى مساسها بالحياة النفسية في موضوع على درجة كبيرة من التعقيد .

ولا يختلف ما نقصده بدينامية المجتمع عن ذلك في الجوهر ، فالمجتمع الإنساني في تحول مستمر منذ ظهر التجمع البشري الأول إلى يومنا هذا . ويقوم مبدأ التحول الاجتماعي على نمط من الحركة اللولبية المضادة ، ارتقاء وتطور وتقدم ثم تأخذ حركة التقدم في الضعف أو الضفوف حتى ليخيل لدارس التاريخ أن المجتمع يعود إلى التحلل ، ولكن تحدث الطفرة إلى نمط من حركة أخرى تندفع بالمجتمع الى تقدم جديد وتطور أسرع . إن المجتمعات أيضاً تفقد اتزان قواها وتسمى إلى استعادتها لتظهر أشكال أرقى من البناء الاجتماعي نتيجة لارتقاء صراع المجتمع مع الطبيعة . لذلك كانت دراسة دينامية المجتمع من المجالات الحساسة ؛ لأن الدارس فيها يتعرض إلى موضوعات تمس مسألاً دقيقاً مصير الإنسانية ومستقبلها ، وبطريقة سياسية تعرض لكثير من العرج .

إن كل بعد من البعدين يمثلان قطاعين من المعرفة على جانب كبير من التعقيد ، كما أن العلاقة بينهما على جانب أكثر تعقيداً . فقوانين دينامية الفرد كما تكشفها بحوثها تدل على وجود حتمية نوعية تتشابه مع القوانين الحتمية التي تحكم دينامية المجتمع . ولكن تشير المقارنة إلى أن وراء هذا التشابه يكمن تناقص كبير هو المسئول عن العلاقة المركبة بين الفرد والمجتمع وبين الإنسان ونوعه . وهذا ما سوف نعود إليه بالتفصيل في الفصل العاشر . ولكن سوف يكفينا حالياً أن نأخذ مثلاً لنبرز به معالم البعدين الأساسيين لعلم الأمراض النفسية الاجتماعية والصيفة العامة لعلاقة هذين البعدين بعضهما البعض .

من المعروف أن تعاطي الحشيش^(٥) من الظواهر التي تزيد وضوحاً في

(٥) هذا المثال هو ما أقمنا عليه جزء من هذا المؤلف حينما قمنا بكتابته عام ١٩٦٩ . كانت حركة البحث في تعاطي المخدرات آنذاك قوية ومنظمة ، كما كانت في متناول الباحث . ولكن بعد =

المجتمعات الزراعية بشكل خاص ، كذلك ذات بعض الدراسات لتعاطى الحشيش على أن المتعاطى شخص اكتئابى انهباطى أميل إلى الانطوائية . والسؤال الذى تبرزه هذه النتائج العامة : ما العلاقة بين دينامية المجتمع الزراعى وبين دينامية الفرد المنطوى بحيث تنتشر عادة تعاطى الحشيش ، إن بلوغ إجابة عن هذا السؤال تلقى ضوءاً موضحاً على طبيعة كل من دينامية المجتمع ودينامية الفرد ، ثم طبيعة المرض ذاته وهو تعاطى الحشيش .

إن علم النفس المتعلق بدراسة المرض النفسى يتناول الفرد المريض دينامياً ، فيكشف فيه عن نزعاته الذاتية والطريق الذى سلكته إلى أن وجدت أوفق حل لإشباعها فى المرض ، فضلاً عن كشفه عن العقبات التى اعترضت طريقها فحولتها قسراً إلى المرض ، ثم يقدم كذلك صورة لفاعلية العوامل المحيطة بالمرض ، والتى كان لها الدور الحاسم فى الصورة الاجتماعية لمرضه . أما الدراسة الخاصة بدينامية الفرد ذاته فأمرها أدق ؛ لأنها لن تتعرض للفرد بوصفه نتاجاً لتفاعل قواه مع القوى المحيطة به ، بل بوصفه سبباً فى قواه وفى القوى المحيطة به . ولا شك أن جانباً من نظريات علم الأمراض النفسية يهتم بدينامية الفرد ، ولكنه لا يهتم بأن يعطى لهذه الدينامية حقها من الوضوح الذى يبرز خواص الفرد وتميزه عن الشخص^(٥) . ويتضح أن هذا هو السبب الذى يجعل علم الأمراض النفسية - ورغم عدم افتقاده لصدق نظرياته - يعجز

= ما يزيد عن ثلاثين عاماً ، وحينما شرعت فى نشر هذا الجانب من كتابي « الأمراض النفسية الاجتماعية » ، لم أجد من الدراسات الجادة ما يسمح لى بأن أعتد عليه لفتخذه مثلاً وموضوعاً لهذه الطبعة من الكتاب .

(٥) قد يبدو أن علم النفس هو دراسة للأفراد باعتبار الفرد أصغر وحدة بشرية . والحقيقة أن ما يدرسه علم النفس هو الشخص أى ما يتبدى من فرد لآخر ، وبذا يكون علم النفس علماً يدرس الفرد من حيث هو الآخر وأحسماً فى الاعتبار هذا الآخر ، ولا شك أن دراسة الفرد تختلف عن دراسة الشخص من حيث إن الدراسة الأولى تعنى بوحدة لها إنزالها وأسبقيتها على الشخص . وهذا ما نطلق عليه دراسة دينامية الفرد . أما الدراسة الثانية فتدور حول وحدة فى اندماج مع قرينها لوجودها التالى على وجوده ، وهذا ما نطلق عليه تعبير دراسة الفرد دينامياً . وذلك ما نميز به دراسة الإنسان الظاهرة عن دراسة الظاهرة فى المرض النفسى الاجتماعى . فالمرض النفسى الاجتماعى يعنى بالظاهرة الإنسانية دون الإنسان الظاهر الذى يكون موضوع علم النفس .

عن تفسير انتشار الظواهر المرضية في المجتمع . فدراسة الدينامية الفردية أى تقديم المعرفة بالشخص بدلاً من الفرد تمزج الظواهر المرضية بالوحدة المرضية فى قطاع لا يمكن أن يقدم لنا الكثير ، كما لا يسمح بتطوير معرفتنا إلى ما نحتاج .

أما علم الاجتماع الذى يهتم بدراسة المرض الاجتماعى ، فيتناول المجتمع المريض دينامياً ليكشف عن القوى البنائية المتفاعلة فيه بما يسمح للأنماط الاجتماعية المرضية بالذيرور والاستقرار ، ففى مثال انتشار تعاطى الحشيش سوف لعلم الأمراض الاجتماعية أن يبحث كلاً من العوامل المشجعة على انتشار المرض والعوامل المساعدة على استقراره ، فضلاً عن بحثه فى عوامل الصحة الاجتماعية وما طرأ عليها من ضعف أو تغير بحيث لم تعد ذات فاعلية فى مقاومة المرض . ففى دراسة ميدئية عن تعاطى الحشيش تبينت بعض عوامل مشجعة كاضطراب الحياة الدراسية وظهور نماذج اجتماعية مريضة بالإضافة إلى عوامل مساعدة كال فقر وعدم تناسب الجهد مع الأجر فى العمل . أما بالنسبة الى عوامل الصحة المنهارة .. فكانت عدم انتظام حركة التغير الاجتماعى وسرعة تعرض المجتمع للنماذج اجتماعية جديدة دون تهيب الأفراد للأخذ بها . ولكن لابد للدخول فى مجال تفسير ظاهرة انتشار تعاطى الحشيش من أن يهتم علم الأمراض الاجتماعية بنوعية القوى البنائية المتفاعلة أى بدراسة دينامية المجتمع بدلاً من دراسة المجتمع دينامياً . فدراسة دينامية المجتمع تعطى القوى البنائية فيه وضوحاً خاصاً فيما يتعلق بعلاقتها المباشرة بالمرض المنتشر . فكون الفقر وعدم تناسب الأجر مع ساعات العمل عوامل أو قوى مرتبطة بتعاطى الحشيش لا يعنى أنها عوامل وقوى قادرة على إثارة أمراض نفسية أخرى وقادرة على تهيئة ظروف مناسبة لانتشارها . ذلك ما يجعل علم الأمراض الاجتماعية - ورغم تماسك أفكاره النظرية - عاجزاً عن تفسير شيوع مرض نفسى بالذات فى مجتمع (*) . فدراسة الدينامية الاجتماعية أى تقديم المعرفة بالمجتمع

(هـ) الحقيقة أن ما يدرسه علم الاجتماع هو العلاقات الوظيفية بين مجموعة من قوى اجتماعية سابقة التحديد . وحتى عندما يجد اكتشاف إحدى القوى فإن التعامل بها يدخل فى إطار الفكر الوظيفى لعلم الاجتماع . لذلك يبدو علم الاجتماع للنظرة السطحية علماً دينامياً لأنه يدرس تفاعلات . ولكن ما نقصده بدراسة دينامية المجتمع يقوم على رفض الفكر الوظيفى أصلاً . فالفكر الوظيفى يعامل ذات القوى الاجتماعية تعاملأ متنوعاً فى كل مشكلة ، ويكتننها وحداتأ أصلية تخلق حالات اجتماعية تتغير علاقاتها الوظيفية . فالفقر مع سوء الحالة الصحية مع الجهل يعطى ظواهر =

الناشطة فى المجتمع لا يتبع لنا العلم بالنوعية الخاصة لتفاعل عامل اجتماعى معين بمرض نفسى معين بما يسبب الانتشار .

إن هذين البعدين - بعد دينامية الفرد وبعد دينامية المجتمع - يطرحان قضية ثالثة هى علاقتهما ببعض ونوع تفاعلها . ولإبراز ذلك يطرح هذا السؤال : ما العلاقة بين اكتئابية متعاطى الحشيش ، وبين نمط المجتمع الزراعى ، وأثر ذلك على تعاطى الحشيش ؟ .

الوصول إلى إجابة هذا السؤال هو بؤرة البحث فى الأمراض النفسية الاجتماعية : فإيجاد الصلة بين دينامية الفرد ودينامية المجتمع ، والبحث عن علاقة بين منهجى البحث الخاصين بكل من البعدين هو السبيل إلى إقامة نظرية علم الأمراض النفسية الاجتماعية . ويجب أن نذكر ابتداءً بأن إيجاد هذه الصلة رهن بتسليمنا بصحة النظرية النفسية فى الشخص وصحة النظرية الاجتماعية فى القوى الاجتماعية . ونقصد بذلك أن إيجاد الصلة بين بعدي علم الأمراض النفسية الاجتماعية لا يقوم على هدم النظرية النفسية أو النظرية الاجتماعية ، لأن هذا العلم يقوم على مقولة متميزة ولا يقوم ليحل محل غيره من العلوم . كما أن هذا العلم ليس فى حاجة ماسة - أساساً - إلى نظرية سيكولوجية سليمة أو نظرية اجتماعية صحيحة ، لأن هذا العلم يقوم على التحقق فى كل من العلمين دون حاجة إلى البنية الشاملة لكل منهما .

نخلص من كل ذلك بأن علم الأمراض النفسية الاجتماعية ميدان بحث متميز بطبيعة خاصة ، فهو ميدان بحث يقوم على فهم دينامى للفرد وفهم دينامى للمجتمع ثم فهم لعلاقة دينامية الفرد بدينامية المجتمع . وعلى أساس هذا الفهم يقوم الباحث بفهم دينامى للوحدة القرية المريضة وفهم دينامى للظاهرة المرضية ليتوج العمل بفهم لدينامية كل ذلك . بمعنى آخر إن علم الأمراض النفسية الاجتماعية فى حاجة إلى نظرية مستقلة لها منهج دراستها الخاصة ولها بحثها المتميزة ، كما أنه فى حاجة إلى

= غير تلك التى تنشأ عن الجهل مع الفقر مع سوء الحالة الصحية . تلك الفكرة هى الأساسية فى دراسة المجتمع دينامياً . أما المقصود بالدراسة الدينامية للمجتمع فتقوم على أساس أن القوى الاجتماعية هى نتاج وليست أصولاً ، كما أن تفاعلها يعطى نتائج أعم وأثقل وأكثر وضوحاً .

عدم استعارة هذه المقومات من ميدان آخر ، بقدر حاجته إلى استخلاصها من ميدان بحثه المتميز بطبيعته الخاصة .

والحقيقة أن إقامة هذه النظرية بمنهجها وبعدها الفنية ، يحتاج إلى جهود مضمّنة وتكشّفات ملهمة في دقائق عدد من العلوم الإنسانية الأخرى . وتأتى مشقة الجهد وإلهامات الاكتشاف من ضرورة الاتصال بهذه العلوم دون التأثر بها . فعلم الأمراض النفسية مثلاً ينحو إلى التعميم من الحالة - أو العينة - إلى المجموع والمجتمع ، ومبررات ذلك محفوظة ولها قيمتها . كما أن علم الأمراض الاجتماعية يجتهد إلى تخصيص من الجماعة - أو المجتمع - إلى الفرد أو الأفراد ، أى تطبيق العام على الخاص . وإذا ما تأملنا مبدأ التخصيص والتعميم فسوف يتبين لنا أن التعميم من الخاص يحتاج لزيادة التأكيد بأن نوسع قاعدة الخاص (العينة) ونزيد من الحالات الخاصة . وأقصى حدود التأكد في ذلك هي شمول البحث كل أفراد العينة ؛ أى شمول المجتمع كله . وعندما نصل إلى هذا الحد سوف نجد أنفسنا وقد عدنا مرة أخرى إلى دراسة الحالات الفردية . فالأصل في التعميم هو إلغاء الفروق غير ذات الأهمية . وكى يتم التأكد من سلامة الافتراضات لابد من زيادة حجم العينة فتقع في شراك الفروق في أقصى صورها . والمبدأ في التخصيص هو الانتباه إلى الفروق ذات الدلالة . وكى تحدث الثقة في ذلك لابد من الاقتصار على دراسة الحالة الفردية . لذلك كان الاتصال بهذين العلمين والتأثر بهما عقبة في سبيل البحث في المرض النفسى الاجتماعى . ففي حالة التأثر بموقف كل من العلمين السابقين ، لابد للباحث من أخذ موقف نصف يأخذ فيه بميزات التخصيص متجنباً عيوب كل منهما ، متنازلاً عن تميز مجال بحثه بمشاكله الخاصة . ويحضرنا في هذا الصدد عبارة لفرويد يقول فيها : « إنى أميل إلى الابتعاد عن التنازلات للوجلين . إن المرء لا يستطيع التنبؤ بما سيؤدى إليه هذا الطريق ، فقد يبدأ بالتغاضى عن بعض الكلمات والألفاظ وشيئاً فشيئاً يتنازل عن الموضوع أيضاً » (٨٢ ص ٢٩) .

إن الحاجة إلى موقف مستقل من ظاهرة انتشار المرض النفسى فى المجتمع ، تلزمننا بالتعرض لمشكلة فى المنهج ، فمجال الدراسات الإنسانية فى أزمة حادة حول مشكلة السطحية والتعمق فى البحث . ونعتقد أن هذه المشكلة قد بدأت عن جهل

وغموض في بعض المفاهيم وبعض الأهداف . ثم انقلب أمرها لتصبح مشكلة مصطنعة . ولا شك أن تخلص علم الأمراض النفسية الاجتماعية من هذه المشكلة المصطنعة أو من الجهالة القاعدية لها أمر حيوي لإقامة النظرية المستقلة لهذا العلم . فهناك كثير من اللبس والخلط بين مفهوم الدراسات السطحية أو المسحية ومفهوم الدراسات المتعمقة . وعادة ما ينسب منهج الدراسات المسحية لعلم الاجتماع ، كما ينسب منهج الدراسة المتعمقة لعلم النفس . ولنا تجاه هذا اللبس رأى فكرى وعملى يلزمنا بأن نحدد لنقيم النظرية والمنهج الخاصين بعلم الأمراض النفسية الاجتماعية على وضوح ^(٥) .

---

(٥) اعتقد أن هذه الأزمة واضحة المعالم في الدراسات الإنسانية بمصر حالياً . فبعد غيبة دامت أكثر من ثلاثة عقود ، لا أجد أن البحوث الأكاديمية كما هي منشورة ، بالإضافة لتمرّس بعض مواضع دراسات الماجستير والدكتوراه ، عدت لأجد أن ما كان في فترة تكويننا العلمى قضايا تنافس ، قد أصبحت مشاكل لا حلول لها . وربما كان هذا المؤلف عن منهج البحث يعين على العودة إلى القضايا بدلاً من التوقف عند مستوى المشاكل .

الفصل الثاني المشكلة المنهجية

* مقدمة .

* أربعة أنواع من البحوث السيكولوجية :

أ - البحوث المسحية .

ب - البحوث المتعلقة بفنية العلم .

ج - البحوث التطبيقية .

د - البحوث النقدية .

* البحث السطحي والبحث المتعمق (البعد الأول) .

* البحث السطحي والبحث المتعمق (البعد الثاني) .

* البحث السطحي والبحث المتعمق (البعد الثالث) .

* إعادة صياغة المشكلة المنهجية .

* مراجعة المشكلة في صيغتها الجديدة .

الفصل الثانى

المشكلة المنهجية

مقدمة :

إن المشاكل المنهجية فى دراسة الإنسان عديدة ومرد تعددها اختلاف مداخل تصنيفها ، لذلك تشيع فى مجال دراسة الإنسان أفكار منهجية غامضة ، يودى غموضها إلى مشاكل عملية ونظرية ، تقوم بنورها بخلق مزيد من مشاكل المنهج . وقد انتقينا إحدى هذه المشاكل المنهجية بناء على احتلالها مركزاً عاماً بين المشاكل المنهجية الأخرى - وهى مشكلة البحث المسحى والبحث المتعمق . لقد احتلت هذه المشكلة مكانة خاصة بين غيرها من المشاكل لهذه الأسباب :

١ - بعد تطور الدراسات الإنسانية بما سمح بتمييز الدراسات النفسية والدراسات الاجتماعية بالشكل الراهن ، شاع فى الأفق رأى بأن البحوث المسحية ذات طبيعة اجتماعية ، فى حين غدت مهمة علم النفس قاصرة على البحث المتعمق . ويغض النظر عن مبررات هذا الرأى فإنه من الجلى أن البحوث التى أخذت تهتم بدراسة الفعل الإنسانى فى عمومه ، والتى تستلزم مسح هذا الفعل ، اندرجت تحت مقولات علم الاجتماع ؛ لذلك بدا من الطبيعى أن تنسب إلى البحوث المسحية صفة البحث الاجتماعى . ولما بقى علم النفس أكثر ميلاً إلى دراسة « الفرد » ، فإن صفة البحث المتعمق غدت ألصق بالبحث النفسى . وهكذا أصبحت مشكلة البحث المسحى والبحث المتعمق من المشاكل التى تتعلق بميدانين من ميادين دراسة الإنسان - لا يكف الخلاف بينهما حتى تتحول مشاكل البحث فيهما والمنهج المتبع فى كل منهما إلى أزمة ، لابد وأن تثير معها الأفكار المنهجية حول المسحى والمتعمق ..

٢ - أدنى تقدم الدراسات القياسية والأداة الاجتماعية فى علم النفس إلى انشطار حاد فى المنهج السيكلوجى لدراسة الإنسان . فقد نمت البحوث التجريبية التى تقوم على مفاهيم العينة الإحصائية وقياس نوعيات السلوك ، مما خلق أزمة بين البحوث القائمة على دراسة الفرد وبينها . ولعل أوضح صورة لهذه الأزمة تلك التى

تقوم بين الدراسات التجريبية والأكاديمية وبين الدراسات التحليلية النفسية . فالدراسات التجريبية أقرب في بحوثها إلى المسح من التعمق أما الدراسات التحليلية فأقرب إلى التعمق منها إلى البحث المسحى للمشاكل . لذلك تطل علينا مشكلة البحث المسحى والبحث التعمق كلما احتدم النقاش بين الأكاديميين التجريبيين والمحللين النفسيين حول مشكلة الموضوعية والذاتية وغيرها من المشاكل .

٢ - وهناك موقف في البحث النفسى التجريبي ذاته ، يثير مشكلة التعمق والمسح بشكل آخر . ففي المجال التجريبي يوجد اتجاهان : واحد يميل إلى التجريب على الظواهر بأدوات قياس تعطى نتائج تخص شكل السلوك ، وآخر إلى التجريب بأدوات تعطى نتائج تخص مضمون السلوك .

وعندما يحتدم الخلاف بين الاتجاهين ، تظهر في الأفق مشكلة المسح والتعمق في إطار جد مختلف ، وإن كان أكثر خطورة .

ويمكن إجمال المشكلة التي انتقيناها في أبعاد ثلاثة :

البعد الأول :

وتظهر فيه المشكلة وكأنها تخص علم النفس باعتباره علم دراسة الفرد وعلم الاجتماع باعتباره علم دراسة الجماعات ، بحيث يصبح التعمق صفة البحث الفردي والمسح صفة البحث الجماعى .

البعد الثانى :

وتظهر فيه المشكلة وكأنها تخص تخصص التحليل النفسى ، باعتبار أن التجريب يقوم على مسح الظواهر لدى عينات من الأفراد ، ويقوم التحليل النفسى بتعمق البحث فى الفرد ذاته .

البعد الثالث :

وتظهر فيه المشكلة وكأنها تخص زاويتين قياسيتين فى الاتجاه التجريبي ، حيث تنسب إلى البحوث المهتمة بالشكل صفة البحث المسحى ، وتنسب إلى البحوث المهتمة بالمضمون صفة التعمق .

ولعله يتضح أن هذه الأبعاد الثلاثة إنما تتبع - أو تلتقى وتصب - فى نقطة واحدة ، وهى : إن البحوث التى تهتم الجماعات أو بالعينات السلوكية أو بالشكل ، عادة ما توصف بالبحوث المسحية ، وأن البحوث التى تهتم بالفرد أو بالوحدة البشرية ككل أو بمضمون السلوك كثيراً ما توصف بأنها بحوث متعمقة . ولو اقتصر الأمر على تصنيف المشاكل المنهجية على هذا النحو - حتى ولو اختلف كل معسكر على أحقيته فى اختيار صفة بحوثه - لما كان هناك داع ل طرح المشكلة على بساط البحث . ولكن بدا واضحاً خلال السنوات السابقة ، وعلى أقل تقدير فى مصر ، أن هذه المشكلة بفصوصها غدت تهدد تطور البحوث الإنسانية ورفقها . فقد أخذ البعض تعبير البحث المسمى بوصفه تعبيراً مهيناً يحط من قيمة الباحث والبحث ، وكان البعض الآخر يأخذ كتعبير يحيل البحث مجرد تهديد وعمل ابتدائى للباحث المتعمق . وبذلك أصبحت مشكلة البحث المسمى والبحث المتعمق تهدد علاقة البحوث بعضها ببعض وتهدد علاقة المتخصصين بعضهم ببعض ، حتى كاد عدم حل هذه المشكلة أن يخلق نوعاً من الصراع الطبقي بين علماء الإنسان .

وسوف نأخذ سبيلنا إلى مناقشة هذه المشكلة مسترشدين بمقال منهجى متزن حول مناهج البحث فى علم النفس ، وهو مقال :

Edwards A.L. " Experiments : thier planing and excution " (١٦٨)

وقد اخترنا هذا المقال بداية للنقاش لان مؤلفه يعرض فيه إطاراً لا بأس به كقاعدة أولية ل طرح مشكلة المسح والتعمق فى دراسة الإنسان .

أربعة أنواع من البحوث السيكولوجية :

يرى « إواردنز » أن عالم النفس يتعرض للعديد من المشاكل التى تثير لديه متووع التساؤلات ، وكى يجيب عن هذه التساؤلات يلجأ إلى التجريب ، حيث تصبح التجارب المضبوطة وسيلته إلى الإجابة عن ما أثير تساؤلات . وعادة ما تنقسم تجاربه إلى قسمين كبيرين : الأول ، يهدف إلى الإجابة عن أسئلة معلقة تبحث عن جواب ، والثانى ، يهدف التاكيد من صحة إجابات مطروقة ومحتلة الصواب والخطأ . ويتفرع

من القسم الثانى فرعان : واحد يختص بترجيح إجابة من بين عدد الاجابات ذات المصدق الظاهرى ، والثانى يخص فحص إجابة استقرار الرأى عليها فعلاً وإن بدا للباحث أن هذه الإجابة - وإن اتفق العلماء على صحتها - تقبل الدحض لأن أساليب بحثهم التى أوصلتهم إلى هذا الاتفاق لم تنتزع لتكشف عن الإجابة الصحيحة فعلاً . وبعبارة أخرى ، يختص الفرع الثانى من هذا القسم بكشف خطأ أسلوب البحوث السابقة بما انتهى بها إلى الإجماع عن إجابة خاطئة . وعلى هذا الأساس قسم « إدواردز » البحوث التجريبية إلى أربعة أنواع من البحوث :

أ - البحوث المسحية : Survey Researches

قد يجد الباحث نفسه أمام ظاهرة إنسانية كاملة التكوين ، نون أن يعرف العوامل التى نشطت فى تكوينها . ويحتاج الباحث فى هذه الحالة إلى اتباع أسلوب المسح Survey ليتيح لنفسه فرصة كشف علاقة المتغير المعروف (وهو الظاهرة المكتملة) بمتغيرات مجهولة (وهى العوامل المكونة لها) . ومثال ذلك بحث يستهدف الكشف عن العوامل المؤدية إلى البقاء ، باعتبار البقاء ظاهرة إنسانية مكتملة التكوين مجهولة العوامل والأسباب . فى هذه الحالة سوف يلجأ الباحث إلى مسح العلاقة بين البقاء ، وبين عدد من العوامل التى يفترض فاعليتها فى تكوين الظاهرة مثل المستوى الاقتصادى والثقافى والاجتماعى للنساء الممارسات للبقاء . وقد يضيف إلى مسحه هذا مسحا آخر لنفس هذه العوامل فى مجموعة أخرى من النساء ممن لم يحترفن البقاء وعن طريق المقارنة بين العينتتين ، وفى داخل كل عينة فيما بين العوامل التى مسح وجودها وفعاليتها ، قد يصل الباحث إلى هدفه وهو الكشف عن العوامل التى تدور ظاهرة البقاء على محورها ، كذلك العوامل التى تدور الظاهرة على محورها ولكن فى اتجاه عكسى . وربما كشف عوامل أخرى لا دخل لها أو تأثير على الظاهرة . لذلك يرى « إدواردز » أن البحوث المسحية هى الخطوات الابتدائية الضرورية لأى تعمق منشود فى دراسة الإنسان .

وعادة ما يكون تحديد الباحث للمتغيرات المجهولة (العوامل المؤدية إلى الظاهرة) غامضاً فى البداية . ولكن دائماً ما يداعب الباحث أمل فى أن يكشف

علاقات رقمية ذات قيمة علمية إذا ما كبرت عينة بحثه المسحى . لذلك يستلزم لاكمال البحث المسحى على خير وجه أن يزداد عدد أفراد عينة المسح إلى أقصى حد ممكن للبحث أو للباحث ، وذلك حتى يمكن التغاضي عن الفروق الفردية والتعامل مع الحدود العامة المشتركة بين أفراد العينة ، بعبارة أخرى يتعامل الباحث فى البحث المسحى مع وحدة بشرية افتراضية ذات صيغة إحصائية ، تتجمع فيها الخصائص المشتركة العامة للجزئيات المكونة للظاهرة . ونموذج ذلك الاستخلاص الإحصائى لوحدة بفائنة تتمثل فيها بأعلى نسب ممكنة العوامل المؤدية إلى ممارسة الفعل موضوع البحث ، وهو البقاء .

ب - البحوث المتعلقة بفنية العلم : Technical Researches

أحياناً ما لا تكون مشكلة الباحث هى الكشف عن عوامل ومتغيرات مجهولة بقدر ما تكون المشكلة هى أداة البحث المثلى لفحص وتحديد هذه العوامل . بل كثيراً ما يتوقف البحث عن العوامل والمتغيرات المجهولة لمشكلة ما على وجود أداة علمية تعمل لسبر غور هذه العوامل . مثال ذلك البحث الذى قام به المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على مشكلة تعاظم العنف فى القاهرة . لقد واجه الباحثون فى هذا البحث مشكلة الأداة مواجهة صريحة ؛ فإن اتباع أساليب الاستبصار والاستخبار أو الاختبار أو بحث الحالة ، كانت مطروحة أمام الباحثين لانتقاء أصلها لدراسة هذه المشكلة . فكل أسلوب منها له ميزاته وله عيوبه من حيث الصدق والثبات وسهولة اتباعه فى هذه المشكلة بالذات . وانتهى الأمر إلى البدء بتصميم استبيان ذى خصائص معينة ، أعد تقنيته - وقد استغرق بضع سنوات - جزءاً مهماً من البحث الأصيل .

ويعنى ذلك أن هناك نوعاً من البحوث لا يقوم على دراسة المشاكل السيكولوجية ذاتها ، بل يقوم على حل مشاكل فنية تتعلق بالبحوث المراد إجرائها . ويعد قطاع هذه البحوث من القطاعات ذات الأهمية القصوى فى مجال علم النفس المعاصر . فلم يعد علم النفس يرضى بأن تكون أدوات بحثه أقل دقة من أدوات الفحص الفيزيقي . ورغم صعوبة ابتكار أدوات بحث سيكولوجية على هذا القدر من الدقة المطلقة ، إلا أن الجهود لا تكف عن المحاولة . فمجال تصميم الاختبارات والاستخبارات من مجالات البحوث

القائمة بذاتها في علم النفس . فلم يعد يعوز عالم النفس المعاصر أداة بحث ملائمة لمشكلة بحث مطروحة عليه ، أو على أقل تقدير ، لم يعد من المعيق للبحث الجارية افتقارها لأدوات مناسبة ، نظرا لوجود متخصصين في إنشاء أدوات البحث السيكلوجي المتنوعة .

لذلك أصبح البحث المتعلق بمشاكل فنية العلم ذاته ، أو تكتيكية ، من المجالات التي تتوقف عليها بقية مجالات البحث السيكلوجية . والفكرة الأساسية في بحوث تكتيكية العلم ، هي ابتكار أدوات بحث ملائمة لمشاكل بحث محددة . وقد أخذ عديد من هذه الأدوات في الاستقرار والاكتمال لتصبح معدة للاستعمال في مواقف بحث مشابهة ، ففي مجال البحوث الاكلينيكية ، أصبح في المستطاع أن يجد عالم النفس أدوات معدة إعدادا سابقا تصل لدراسة مشاكله ، دون الحاجة إلى إنشاء أدوات الخاصة . ولكن سوف يبقى جانب كبير من جوانب النشاط النفسى فى حاجة إلى ابتكار أدواته ابتكاراً مباشراً .

هذا النوع من البحوث إنما يهدف إلى تقيض البحوث المسحية ، فليس هدف الباحث هنا الوقوع على وحدة بشرية نموذجية تمثل الظاهرة المدروسة ، بل الوقوع على أداة بحث تمس الظاهرة وتطابقها لقياس الوحدات البشرية والكشف عن تنطبق عليه الظاهرة وعن يشذ عنها .

هـ - البحوث التطبيقية : Applied Researches

يتناول هذا النوع من البحوث زاوية مختلفة هي الزاوية العملية البحتة ، ذات القيمة التوجيهية . وعادة ما تقوم البحوث التطبيقية على نتائج مجالات البحوث الثلاثة الأخرى . ولتوضيح طبيعة هذا النوع من البحوث سوف نضرب مثلاً محتتملاً لبحث تطبيقي ، يبيت الدراسة المسحية التمهيدية لظاهرة تعاطى المشيش فى القاهرة (٥) ، أن نسبة تعاطى المشيش تزيد زيادة طردية من زيادة العمل وانخفاض الأجر . ويعنى ذلك ارتباط عامل محدد وهو التعاطى بعاملين مترابطين غير معلومى الحدود فى

(٥) منشورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، القاهرة ، مارس ١٩٦٤ .

تدخلهما في زيادة التعاطي ، في هذه الحالة قد يبدأ بحث تطبيقي مباشر على هذه النتيجة ، ومثل هذا البحث سوف يدرس علاقة التعاطي بانخفاض الأجر ، وعلاقته بزيادة ساعات العمل من زيادة الأجر ، بقصد تحديد تدخل أي العاملين بصورة حاسمة ، أو بما إذا كان تدخل كل عامل منهما مستقلاً ذا أثر مباشر . ويكون الهدف من مثل هذا البحث هدفاً تطبيقياً مباشراً ، بمعنى أن الباحث يقصد باكتشاف علاقة التعاطي بعامل ساعات العمل والأجر تقديم علاج للمشكلة . ومثل هذا النوع من البحث أخذ في التطور إلى حد كبير ، فقد أصبح عالم النفس مسؤولاً أمام المشاكل النفسية مسئولية تطبيقية .

والواقع أن ارتفاع هذا النوع من البحوث رهن بتطور البحوث المسحية والبحوث الفنية إلى حد كبير ، بالإضافة إلى النوع الرابع الذي سنذكره فيما يلي هذا النوع من البحوث ، فنون اكتشاف الحقائق العلمية من البحوث المسحية ، ووجود أدوات بحث دقيقة ، لن يمكن الخروج إلى المجال التطبيقي بصورة علمية مناسبة . لذلك كان هذا النوع من البحوث ذا طبيعة خاصة . فمن جانب هو الغاية والقصد من كل جهد علمي نفسي ، ومن جانب آخر هو النتائج لغيره من بحوث . ووضع الباحث في هذا النوع من المشاكل لم يتحدد بعد تمديداً كافياً ، نظراً إلى أن البحوث المسحية والفنية مازالت تحتفظ في ثناياها بخصائص تطبيقية لا تسمح باستقلال هذا النوع من البحوث بمنهج الخاص ومشاكله النوعية المتميزة .

يحتل هذا النوع من البحوث نقطة ارتكاز غير واضحة في خريطة البحث العلمي في مجال النفس . ولكن إذا أردنا أن نسبق الزمن نوعاً لشرح مستقبل هذا النوع من البحوث ، وجدنا أنه يقف موقف التعامد مع البحوث المسحية ، فالبحث المسحي الذي يحاول تحديد الوحدة البشرية النموذجية يمنع البحث التطبيقي مادة التطبيق . فالبحث التطبيقي يباشر توجيهاته على الوحدة البشرية النموذجية ، فعندما ينتهي البحث التطبيقي إلى أن رفع أجر ساعة العمل سوف يؤدي إلى انخفاض معدل تعاطي الحشيش ، إنما يخرج إلى هذه النتيجة من تعامله مع الوحدة البشرية التي قدمها له البحث المسحي ، وهي « متعاطي يعمل عدد ساعات أكثر بأجر أقل » .

د - البحوث النقدية : Critical Researches

عندما قدم « إيواردز » لتقسيمه الرعاى للبحوث ، ذكر أن قسماً من هذه البحوث يهدف للتأكد من صحة إجابات مطروحة فعلاً كرصيد علمى للعاملين فى الميدان العلمى . وتعد البحوث التقنية أكثر هذه البحوث قرباً من هذا القصد . ولعله من الواضح أن البحوث التقنية متعددة الأطراف تعدد الرصيد العلمى ذاته . ولكن يمكن إجمال القصد النهائى لها فى أن البحوث التقنية تهدف للكشف عن أخطاء منهجية قامت غيرها من البحوث إلى نتائج مضللة رغم اتفاقها مع منهجها ، ويطلق على هذه الأخطاء تمييز الأخطاء المنحازة Biased errors .

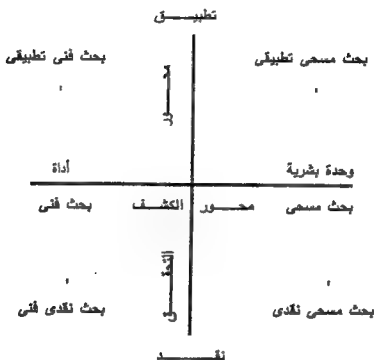
وأمثلة الأخطاء للمنحازة عديدة ، وسوف نختار منها مطلقين : قد يعد باحث أداة لقياس الذكاء مستعملاً مشكلات مألوفة الطابع لأهل المدن ، ويوصل بذاتى إلى المستوى العلمى المطلوب ، وعندما يتجه بها إلى الريف سينتهى إلى أن أهل الريف أقل ذكاء من أهل المدن . وفى هذه الحالة يصبح من الممكن قيام بحث نقدى ، يبين أن إعداد أداة لقياس ذكاء أهل الريف بواسطة مشكلات مألوفة لديهم هو السبيل الحقيقى لاكتشاف مستوى الذكاء الفعلى فى الريف ، كما أن استعمال هذه الأداة على أهل المدن كفىل بإعطاء نتائج تفيد انخفاض ذكاء أهل المدن أو ارتفاعها ارتفاعاً زائفاً . والمثال الثانى أقل شيوعاً ولكنه أكثر خطورة ، فقد يجد الباحث أن نتائج بحثه متفقة مع نظرية علمية معروفة . ولكن بفحص تقدير هذا الباحث للمشكلات النظرية التى يأخذ بها يتبين أنه يخطئ فهم هذه المشاكل . وذلك تصبح نتائج بحثه انحيازاً نظرية لا يقدرها كل التقدير . فقد يظن الباحث - على سبيل الذكر - أن الطابع الاكتئابى لشخصية متعاطى الحشيش ، والتى قد تثبتت بحوث أخرى دليل على تثبيت على المرحلة الفنية ، كما تحدد تلك نظرية التحليل النفسى . وبناء على هذا الفهم المتطور لنظرية التحليل النفسى ، يأخذ الباحث فى جمع البيانات والنتائج التى تدعم هذا الرأى . وينتهى فعلاً إلى إبراز عدد من العادات الفنية لدى المتعاطين تميزهم عن غيرهم من غير المتعاطين . وذلك يقع الباحث فى انحياز علمى ناجم عن عدم تقدير لمعنى التثبيت على مرحلة تطور معينة وعلى عدم إدراك لمعنى الاكتئابية . ويقدم البحث النقدى بهذا الصدد ما يبرز هذا

الانحياز ، وذلك بعدد من الطرق ، أهمها : إبراز الطابع الاكتئابي ضد غير المتعاطلين كذلك ، أو إبراز أنماط أخرى من التثبيت لدى المتعاطلين إلى جانب عاداتهم الفمية .

ومجمل القول ، أن البحث النقدي هو ذلك الضوء الذي يسقط على جوانب نتائج البحوث الأخرى بهدف توضيح انحياز النتائج لخط فكري واحد في حين أن أخذها بالخط النقيض كفيل بتغيير النتائج تغييراً جذرياً . ويمكن أن نعتبر هذا البحث امتداداً طبيعياً للبحوث التطبيقية . وإن كان أنه لا يهتم بالجانب العملي بل بالجانب النظري . كذلك يمكن أن نعتبره محور التعماد من البحوث الفنية ، نظراً إلى أن هدف هذه البحوث هو اكتشاف أخطاء البحوث الفنية في المحك الأول . فعادة - إن لم يكن دائماً - تصدر الأخطاء المنهجية المناهضة عن أداة بحث مناوئة تستعمل بقصد غير الذي أنشئت من أجله ، أو لنظرية علمية غير ملائمة لها . لذلك يعد البحث النقدي أكثر البحوث أهمية وأكثرها دقة وصعوبة .

إلا أن هذه الأقسام الأربعة من البحوث ليست على انفصال تام كما قد يظن . فعادة ما تكون البحوث ذات أكثر من وجه ، وتخدم أكثر من نوع من الأنواع الأربعة . فالبحث المسحي قد يقدم نقداً لبحث فني ، كما أن البحث الفني قد يكتشف خطأ في بحث تطبيقي . فقد يؤدي بحث مسحي عن جناح الأحداث إلى اكتشاف أخطاء فنية في قياس ذكائهم بمقاييس الذكاء المستعملة في تحديد ذكاء طلبة المدارس . كذلك قد يقود بحث فني في مقاييس الشخصية إلى اكتشاف أخطاء في طرق العلاج النفسي لمرض نوع معين من الأمراض العقلية . ونظراً لهذا التداخل ، يفضل أن نصور وضع أقسام البحوث الأربعة على شكل تداخل بين محوري بحث أساسيين ، هما : محور الكشف ومحور التحقيق . ويقف البحث المسحي على طرف من محور الكشف (الكشف عن الوحدة البشرية النموجية) حيث يكون طرفه النقيض هو البحث الفني (الكشف عن الظاهرة النموجية في أداة محددة) . أما المحور الثاني فيقف البحث التطبيقي على طرفه العملي ليكون على طرفه النقيض البحث النقدي . وعلى هذا الأساس يمكن أن يحتل البحث موضعاً بين أبعاد هذين المحورين المتعامدين (شكل ١) .

شكل (١)

إن الأنواع الأربعة السابقة لا تخرج عن كونها نظاماً تجريبية عامة ، فالتجارب ليست إلا أسلوباً خاصاً للملاحظة ، وباختلافها عن الملاحظة بمعناها العام ، يأتي من قدرة المجرّب على التحكم في العوامل التي تتدخل في الظاهرة التي يدرسها تجريبياً ، ولو بدرجات مختلفة ، فالباحث المجرّب إنما يختلف عن الملاحظ العام في قدرته - خلال تجريبه - على تحديد ما يريد ملاحظته وكيفية هذه الملاحظة ، على خلاف الملاحظ الذي يكون عادة في موقف سالب ينتظر الحدث دون أن يتجه إليه . لذلك لم يعد من المستساغ علمياً ، ولكن لا يعني ذلك أن التجريب نظام واحد من الملاحظة المضبوطة . فمثلاً إذا أراد الباحث التجريب على علاقة المهنة بتعاطي المخدرات ، فلا بد له من البحث المسحي لنسبة التعاطي في مهنة ، نظراً إلى أنه لا يستطيع التحكم في المهن ليعرف مدى تأثيرها وعلاقتها بمن يتعاملون المخدرات ، فالمهنة محددة مثل تعاطي الحشيش ، ولا يمكن لباحث أن يحدد للأفراد مهنتهم ليعرف مدى تعرضهم لتعاطي مخدر الحشيش نتيجة لمزاوتهم لهذه المهن .

ولكن قد يعتمد الباحث الى أسلوب تجريبى آخر فى مجال - أو جزء - آخر من المشكلة . فالتجريب بمعناه التقليدى فى علم النفس ، هو التعامل مع عوامل يستطيع الباحث السيطرة عليها . وهذه العوامل إما مستقلة Independent عن الظاهرة المدروسة ، أو عوامل معتمدة Dependant على الظاهرة ، فعامل المهنة فى دراسة ظاهرة تعاطى الحشيش عامل مستقل ؛ لأن المهنة عادة أسبق وأشمل من تعاطى المخدر (المخدر لا يعطى من ممارسة أى مهنة ، ولكن يحتمل أن تؤدى ممارسة بعض المهن إلى تعقيد عملية تعاطى المخدر) . ولكن عامل السن من العوامل المعتمدة نظراً لتدخل السن فى تحديد دخل وظروف الفرد بما يسمح بتعاطى المخدر أو عدم تعاطيه . وعلى هذا الأساس يصبح من الممكن للباحث أن ينفج أسلوب التجريب بمعناه التقليدى فى دراسة قطاع من مشكلة تعاطى المخدرات - فالعوامل المستقلة قابلة لأن يحركها الباحث المجرب على محور الظاهرة بما يمكنه من اكتشاف العوامل المعتمدة ، فيتغير الباحث عامل المهنة وهو عامل مستقل (وذلك بتنوع دراسة التعاطى فى مهن مختلفة) يستطيع الكشف عن عوامل معتمدة كالسن والنسل . وذلك يمكن للباحث أن يتعامل فى التجريب من العوامل المختلفة يحرر بعضها ويقيدها الأخر ، فيعالج الظاهرة معالجات مختلفة من زوايا عديدة . وقد كان من الشائع قديماً أن التجربة العلمية الصحيحة ، تلك التى تثبت فيها جميع العوامل عدا واحد منها . إلا أن التقدم العلمى النظرى والارتقاء الذى أحرزته الأساليب الإحصائية أصبحا يمكنان من جعل هذا الشرط غير ملزم فى عديد من التجارب ، وفى حدود هذا الإطار الفكرى لأنواع البحوث وما تتضمنه من أبعاد ، سنعود إلى مشكلة البحث السطحي للمتعمق .

البحث السطحي والبحث المتعمق (البعد الأول) :

سبق قولنا بأن البعد الأول لمشكلة البحث السطحي والبحث المتعمق يتعلق بالصلة فيما بين علم النفس وعلم الاجتماع . وأن لحة سريعة على ميدان علم الاجتماع كافية بإقناعنا بأن الإطار الذى وضعه « إدوارز » لنوعيات البحوث صالح كذلك لضم البحوث الاجتماعية وينطبق عليها انطباقه على بحوث علم النفس . فالبحوث الاجتماعية فيها المسح والفنى والنقدى والتطبيقي ، كذلك من الممكن إذاً أن نضم البحث الإنسانى - النفسى والاجتماعى - تحت نفس المقولات . وسوف يفيد ذلك فى توضيح

نقطة الارتكاز الأساسية التي دعت إلى اعتبار بحوث الاجتماع بحوثاً مسحية سطحية وبحوث علم النفس بحوثاً متممقة . ولكن قبل إيضاح ذلك نستعيد بعض الأفكار المهمة وراء البعد الأول من مشكلتنا ، بعد التعمق والسطحية وعلاقتها بعلم النفس والاجتماع .

يشيع في ميدان علم النفس رأى بأن البحوث تتفاوت في قيمتها وفق مقياس طوله السطحية المطلقة ، وطرفه المقابل التعمق الشديد . وتلتصق بالسطحية مجموعة البحوث المسحية ، حيث يكون نقيضها - وهو التعمق - دراسة الحالات الفردية . فالدراسة المسحية في نظر البعض تغفل دراسة الفرد ونتيجة إلى دراسة مظاهر عامة ؛ مما يجعلها في تقديرهم سطح الأمور ، وفي نفس الوقت تعد دراسة الحالات الفردية في نظرهم تعمقاً لإغفال هذه الدراسات مشكلات التمدد والكثرة والحدود الإحصائية للدلالة . وليس هذا الرأى من آراء علماء النفس وحدهم ، بل هو رأى يكاد يستقر بين علماء النفس والاجتماع معاً ، ففي بحث قام به المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية عن ظاهرة البغاء في القاهرة^(٥) ، قسم البحث إلى قسمين : دراسة مسحية إحصائية ، ودراسة إكلينيكية . وقد اختص القسم الأول من البحث بدراسة الظروف المتعلقة بالبغايا - كوحداث بشرية - تشكل عينة البحث . ومن أمثلة هذه الظروف ، الحالة المدنية للبغايا ، والدخل ، وظروف السكن والسن والشائع للممارسات ... إلخ . وقد قصد ذلك المسح العام للظروف المعيشية للبغايا اكتشاف العلاقة السببية بين البغاء وبين تلك الظروف . وكان الموقف النظري من البحث بقسميه يتركز حول دراسة الظاهرة بالمسح - أى الوصول إلى وحدة بغائية نموذجية - تدرس ظروفها المباشرة الواضحة على سطح حياتها المعيشية ، على أن يكلف القسم الثانى التعمق ، بدراسات حالات فردية من البغايا ، ومن زوايا عديدة (نفسية - طب نفسية - طبية - معملية ...) ، وكان الأمل أن يؤدي اتحاد هذه الزوايا لإلقاء ضوء واحد مباشر على البغى .

(٥) بحث البغاء في القاهرة ، دراسة إحصائية تطيلية ، القاهرة ، منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، يناير ١٩٦٠ .

بعبارة أخرى يكشف بحث ظاهرة البقاء في القاهرة عن هذه الفكرة الشائعة بأن البحث السطحي اجتماعي وأن البحث المتعمق سيكولوجي ، فقد كلف القسم الاجتماعي من البحث بدراسة ظروف البقاء نون البقايا ، وكلف القسم السيكولوجي بدراسة البقي نون البقاء . ويعد بحث البقاء بموقفه المنهجي المذكور ، تكرارا لعدد من البحوث الجارية في مصر وغيرها من البلاد ، والتي رادت بين البحث السطحي وبين دراسة الجماعة نون الفرد ، وبين البحث المتعمق وبين الفحص الضصب على الفرد نون الجماعة . وعلى المقياس الخاص بالسطحية والتعمق ظهر الحل الوسط فيما يسمى بعلم النفس الاجتماعي ، الذي يدرس ظواهر سيكولوجية في إطار اجتماعي أو يدرس ظواهر اجتماعية في إطار سيكولوجي . وهكذا أصبح الموقف الحالي من مشكلة التعمق والسطحية على النحو الآتي :

- ١ - بحوث اجتماعية ، سطحية ، نظراً لمسحها القوانين العامة للظواهر نون بحث الفروق الجزئية لتفاعل هذه القوانين في أفراد المجتمع .
- ٢ - بحوث نفسية اجتماعية نصف سطحية ، نظراً لتناولها ظواهر اجتماعية بصيغة نفسية ، أو عكس ذلك ، بهدف الكشف عن تفاعل الفرد مع الجماعة .
- ٣ - بحوث نفسية خاصة ، متعمقة ، نظراً لاهتمامها بالفروق الجزئية لتفاعل الفرد مع غيره .

ويمكن تصوير هذه المشكلة في شكل مقياس خاص بالسطحية والتعمق على النحو التالي :

بحوث متعمقة	بحوث سطحية
علم نفس	علم النفس الاجتماعي
	علم اجتماع

وسوف نكتفي حالياً بتعقيب بسيط على المشكلة في بعدما الأول .

إن تصور البحوث على المقياس السابق إنما يعطى قدراً من البساطة لابد وأن ينتهى إلى مجموعة مركبة من الأخطاء ، وسوف نعددها فى نوعيات خاصة .

١ - خطأ أفقى :

وهو الخطأ الأساسى الذى يدفع الباحث إلى الاعتقاد بوجود نوع من الاستمرارية المتكررة بين البحث النفسى والبحث الاجتماعى ، ففى كثير من البحوث ، يظن الباحث أن البحث الاجتماعى هو الخطوة التمهيدية لبحث نفسى اجتماعى ينتهى بدراسة متعمقة ذات صبغة سيكولوجية متخصصة . وقد ظهرت فكرة الفريق Team نتيجة لهذا الخطأ . ويكفى إبراز طبيعة الخطأ فى مثل هذه الحالة نذكر بحث البقاء ذاته ^(٥) . لقد انتهى البحث فى قسمه الأول المسمى الاجتماعى إلى مجموعة من الوقائع التى لا رابط بينها وبين بعضها ، كما أنه قد أصبح من المحال إيجاد أى ربط بينها وبين نتائج القسم الثانى المتعمق السيكولوجى . فليس بالضرورة أن يؤدي مسح الظواهر إلى اكتشاف الجانب السيكولوجى ، كما أنه ليس من المحتم أن يقود الفحص السيكولوجى إلى إبراز أطراف المشكلة الاجتماعية ليتناولها الباحث الاجتماعى باللمح . ولا يستطيع علم النفس الاجتماعى أن يكون معبراً أو نقطة وصل بين طرفى البحوث الاجتماعية والسيكولوجية ، إلا فى ظروف محددة ، هى ظروف الدراسات النفسية الاجتماعية ذاتها . ومثال ذلك دراسة مشكلة (القوادة) فى اليفاء ؛ حيث إن القوادة من موضوعات الدراسة فى علم النفس الاجتماعى ذاته .

٢ - خطأ رأسى :

وهو نوع من الأخطاء التى قد يقع فيها الباحث كرد فعل للخطأ الأفقى . ففى مجال علمى النفس والاجتماع عدد من الباحثين الذين يرفضون فكرة الاستمرارية المفتوحة بين علم النفس وعلم الاجتماع ، ويأخذون بفكرة التخصص الدقيق لحالى العلمين . وعلى هذا الأساس يأخذ الباحثون من هذا النوع بفكرة التأذى المستقل لبحوث علم الاجتماع - أو علم النفس - إلى أهداف خاصة محدودة . وعلى هذا

(٥) المصدر نفسه .

الأساس ينظر الباحث إلى ميدان تخصصه على أنه تخصص منغلز يمكن أن تتم فيه البحوث على مستويات تعمق مختلفة . وبذلك يصبح مقياس السطحية والتعمق وأسى الاتجاه ؛ لتكون هناك بحوث سطحية وأخرى متعمقة فى كل مجال على حدة . وقد يبدو أن مثل هذا الرأى أقرب إلى الصواب منه إلى الخطأ ولكن لابد من التنبيه إلى نقطة مهمة هى الأصل فى اعتبار هذا الرأى مجاناً للصواب . إذا كان علم الاجتماع قد حدد ميدان بحوثه بدراسة الظواهر، فليس من التعمق فى شئ أن يضيق نطاق الظواهر تدريجياً ليصل إلى أكثر مستوياتها عمقاً . وسوف نفترض موقفاً يصور هذا الخطأ لو فرضنا أن عالم اجتماع يدرس ظاهرة البغاء ، فقد يبدأ بالمسح للظاهرة (الظروف المعيشية للبغايا) وكي يعمق بحثه قد يدرس كل ظرف معيشي علي حدة محاولاً كشف جوانبه الخاصة ، فيشرع في دراسة الحالة الزوجية للبغي ، ومنها إلي ظروف الخطبة والترشيح للزواج لدي البغايا ، ومنها إلي المشكلة المادية في زواج البغايا .. ، فلما منه أنه يتعمق رأسياً في الظاهرة . ولسنا في حاجة للأسباب في إعطاء مثال مماثل في علم النفس ، حيث يبدأ الباحث مثلاً بدراسة شاملة لشخصية البغايا ، ومنها إلي مشكلة الانطواء والانبساط ، ثم إلى مشكلة القابلية للاستجابة الشرطية لديهم ، ومنها إلي نوعيات التشريط . فمثل هذا الرأى إنما يعني ببساطة الفرار من خطأ ساذج وهو خطأ استمرارية بين بحوث النفس وبحوث المجتمع ، للوقوع في خطأ أخطر ، وهو وجود انفصال بين مجالي البحث النفسي والاجتماعي .

٣- الخطأ المتخلل Permiating Error :

وهو نوع ثالث من الأخطاء الناجمة عن عدم فهم لطبيعة العلاقة بين ماهو نفسي وما هو اجتماعي ، فهناك فكرة مسبقة عند بعض العلماء بأن مشكلة علم النفس وعلم الاجتماع هى مشكلة أسبقية الفرد على المجتمع أو المجتمع على الفرد . ونتيجة لعدم إدراك ماذى لفكرة الأسبقية . ولعدم الفهم الجدلى للصلة بين الفرد والمجتمع ظهر هذا النوع الثالث من الأخطاء ، وهو ما أطلقنا عليه خطأ التخلل . ومجمل هذا الخطأ أن البحث الاجتماعى المسحى قد يصل إلى وقائع تصلح لردّها إلى عالم النفس لدراستها سيكولوجياً ، وبذلك يحدث نوع من التعاون بين العلمين حيث تتخلل الدراسات المسحية

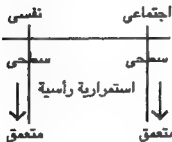
دراسات نفسية متعمقة . وكمثال افتراضي لذلك أن يصل الباحث الاجتماعي إلى أن البغاء مهنة تبدأ لدى البغايا من سن البلوغ ، فيحيل مشكلة سن البلوغ وصلته بالبغاء إلى عالم النفس ، ليدرس أثر الدافع الجنسي التناسلي على احتراف البغاء . وقد يحدث الخطأ نفسه من عالم النفس ، حيث يكتشف أن صورة الجسد عند البغي صورة مشوهة فيحيل المشكلة إلى عالم الاجتماع ليدرس له نظم التربية في أسر البغايا ومرد الخطأ في ذلك أن الباحث الذي ينتظر من هذا التعاون فائدة إنما يجهل طبيعة الصلة بين ما هو نفسي وما هو اجتماعي . فكون البغاء مهنة تبدأ في سن البلوغ لا يعني أن له صلة مباشرة بالدافع الجنسي ، كما أن اضطراب صورة الجسد لدى البغي لا يعني وجود نمط تربوي خاص في أسر البغايا . لذلك يعد تدخل علم النفس لبحوث علم الاجتماع لو العكس هو ضرب من الخطأ النظري الخطير .

تصور أنواع الأخطاء السابقة كما يلي :

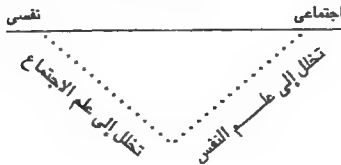
الشكل الأول من الأخطاء

الشكل الثانى من الأخطاء

الشكل الثالث من الأخطاء

البحث السطحي والبحث المتعمق (البعد الثاني) :

تظهر مشكلة البحث السطحي والبحث المتعمق في بعدها الثاني على هيئة خلاف بين علم النفس الأكاديمي ذي المنهج التجريبي وبين التحليل النفسي ، والواقع أن هذا الخلاف ذو أصل ومنشأ واحد يتلخص في الآتي : يرى علم النفس الأكاديمي أن مفهوم اللاشعور من المفاهيم الغائبة وغير المحددة بما يسمح بإقامة أى علم منهجي على أساسه ، في حين يرى التحليل النفسي أن إقامة البحث السيكولوجي على أساس من العمليات الشعورية وحدها لا يقدم المعرفة الإنسانية في جملتها . ورغم أن مناقشة حجج هذين الرأيين مجدية ، إلا أننا سنقتصر على عرض أبسط شكل أخذه كل رأى منهما منعاً للإفاداة التي تخرج بنا عن نطاق هذا الفصل .

يقوم علم النفس الأكاديمي على مقبولة عامة ، وهي ضرورة البحث والتجريب على ما هو متحقق في شكل واضح يسمح بقياسه ، وعدم التعامل مع نوعيات أخرى من النشاط الإنساني نفترض وجودها ، ولكن نعجز عن فهم جزء من هذا النشاط ، وذلك لجهرد نظرية عامة . لذلك اقتصر البحث السيكولوجي الأكاديمي على دراسة ما يطلق عليه تعبير « السلوك » فالسلوك هو المعطى المفضل لدى عالم النفس الأكاديمي ، وإن كان مفهوم السلوك لديه أوسع مدى من المعنى الحرفي للكلمة . لذلك يعد مفهوم اللاشعور من المفاهيم المرفوضة لدى الأكاديميين نظراً لعدم تحقق اللاشعور في صيغة سلوكية . ورغم ذلك لا يرفض الأكاديمي ابتداء البحث في النتائج اللاشعورية ، إذا ما تحقق في سلوكه ، وإن ظل علم النفس الأكاديمي غير مرعب بدراسة ظواهر ناتجة عما يطلق عليه التحليليون باللاشعور مثل الأحلام والهفوات ، والتداعي الطليق (لم يرفض الأكاديميون دراسة عملية تداعي الكلمات ، ولكنهم رفضوا دراسة صيغتها الطليقة التي يهتم بها التحليل النفسي) .

أما التحليل النفسي فيقوم على مقبولة عامة ذات شقين ، أولاً : أن الحياة النفسية في أى صيغة لها هي نتاج اتزان بين قوتين : واحدة تتعطل بدرجات مختلفة وهي اللاشعور ، والأخرى تقوم بتعطيل الأولى بنجاحات متفاوتة وهي الشعور . ثانياً : أن الإنسان ظاهرة تطور ذات طبيعة متفتحة ، وليس ظاهرة ارتقاء ذات

طبيعة تركيبية . ومعنى الشق الثاني من المقولة العامة أن المحرك الإنساني واحد ، يتطور لتغيير طبيعته الظاهرة وإن احتفظ بمضمون الأول وهو المضمون الجنسي (*) ، على خلاف الرأي الذي يأخذ بفكرة التطور التركيبي حيث تضاف إلى الوحدة المتطورة تركيبات نفسية حديثة الأصل والنشأة . لذلك أصبح البحث التحليلي النفسي قائماً على فكرة تحليل الظاهرة المنظورة لكشف عناصر اللاشعور وتعيينها عن العناصر الشعورية بهدف بلوغ الصيغة الخالصة لهذا المحرك الأساسي .

نتيجة لهذا الموقف أخذ الخلاف بين علم النفس الأكاديمي والتحليل النفسي شكلاً مبدئياً يتلخص في أن علم النفس الأكاديمي يتهم التحليل النفسي بعدم التزامه بقيود الدقة والموضوعية في بحوثه ، خاصة وأن نتائجه تأتي من دراسات لحالات فردية . أما التحليل النفسي فقد أخذ على علم النفس الأكاديمي وقوعه في قصور العمليات الشعورية مما جعله لا يدرك أكثر من سطح الظواهر النفسية . وتحول هذا الخلاف المبدئي إلى خلاف أساسي مجمله أن علم النفس الأكاديمي أصبح يتهم التحليل النفسي باستغراقه في تعمق دراسة الحالات الفردية دون اهتمام يذكر بالظواهر العامة ، ويرد التحليل النفسي على ذلك بأن علم النفس الأكاديمي يقوم بمسح الظواهر في شكلها العام دون تعمق كاف لأصولها . بعبارة ثانية قام إشكال مشابه لذلك الذي يقوم بين علم النفس وعلم الاجتماع حول البحث المسحي والبحث المتعمق وحول السطحيه والعمق ، ويمكن بشيء من التطوير أن نصدق أنواع الأخطاء الثلاثة التي سبق ذكرها بصدد البعد الأول من المشكلة على هذا البعد كذلك .

ولعدم تكرار ما سبق قوله بصدد البعد الأول سوف نتعرض للأمر بإيجاز شديد . أصبح من الشائع أن تعتبر البحوث التجريبية هي الطرف المسحي من البعد العام لمشكلة السطحيه والعمق حيث تقف دراسات التحليل النفسي على الطرف النقض . كذلك يشيع رأي بأن الدراسات الأكاديمية تدرس الظواهر حيث يدرس التحليل النفسي الوحدة البشرية . مثال ذلك أن علم النفس الأكاديمي قادر على

(*) المضمون الجنسي في التحليل النفسي ليس المرادف لما هو تناسلي . فالنشاط التناسلي جزء من النشاط الجنسي وليس هو صنوه .

دراسة عملية التفكير عموماً لدى مريض عقلي ، في حين أن التحليل النفسي يدرس المريض أثناء تفكيره . ولعل أوضح نماذج لهذا الرأي هي البحوث التي تبدأ بدراسة الظواهر السيكولوجية العامة كمرحلة أولى ، ثم دراسة حالات فردية كمرحلة مكملة . وقد ظهر نوع من الدراسات التي اعتقد البعض في قدرتها على حل مشكلة المسح والتعمق في علم النفس ، هي الدراسات العيادية بواسطة الاختبارات . ومجمل هذه الدراسات أنها تستعمل أدوات البحث الأكاديمي مع الحالات الفردية . وقد وضعت لهذه الدراسات المسماء « علم النفس الإكلينيكي مكانه نصف بين الدراسات التجريبية والدراسات التحليلية النفسية » ، وبذلك أصبح الموقف الحالي من المشكلة السطحية والتعمق في علم النفس على النحو التالي :

- ١ - بحوث سطحية تجريبية ، سطحية نظراً لاقتصارها على دراسات وصفية - لقوانين النشاط الشعوري ، دون البحث في أعماق أبعد لهذا النشاط .
- ٢ - بحوث إكلينيكية وسط بين السطحية والمتعمقة ، تهدف استفادة من الدراسة الفردية ومن أدوات التجريب في دراسة الفرد من أكثر من زاوية (نظرية بطارية الاختبارات) .
- ٣ - بحوث متعمقة وهي التحليلية النفسية ، وتهتم بتعميق فهمها للحالة الفردية بقصد بلوغ الصيغة النهائية للدافع النفسي .

ونصوغ شكل المقياس الخاص بالتعمق والسطحية على النحو التالي :

بحوث متعمقة	بحث سطحي
التحليل النفسي	التجريب النفسي
علم النفس الإكلينيكي	

كما سبق أن قلنا ، فإن تصوير الأمر على النحو السابق في علاقة علم النفس الإكلينيكي بالتحليل النفسي تصوير ساذج يوقع في الأخطاء الأخلاقية والرأسية

والمختللة . وليس هناك داع لإعطاء نماذج عدة لشكل هذه الأخطاء في علم النفس ، بل سنكتفى بنموذج واحد موضحين به طبيعة هذه الأخطاء . يميل كثير من الباحثين - وعلى الأقل في مصر - إلى اتباع خطة تجريبية محددة تتلخص في انتقاء مشكلة سيكولوجية كالحصر مثلاً لدراستها مسحياً في عينة ، وذلك بقصد اكتشاف طبيعة الحصر في هذه العينة . وبعد ذلك ينتقى الباحث الحالات المتطرفة - الأكثر حصرأً والأقل حصرأً - لدراستها إكلينيكياً بواسطة بطارية اختبارات متعددة الأطراف . ولما كان التطويل النفسى في غير متناول أغلب الباحثين فإنهم يلجأون في النهاية إلى نظرية التطويل النفسى لتعيم نتائجهم الإكلينيكية . ويمثل هذه المقولة أو هذه الخطة التجريبية يقع الباحث في الخطأ الأفقى ، الذى ينبع من فكرة استمرارية بين التجريب والتحليل النفسى . أما الخطأ الرأسى فيظهر فى شكل آخر . فقد يظن الباحث أن التجريب قائم على مقولة متخصصة فيبدأ بدراسة الظاهرة ولكن الحصر أيضاً ، ثم يأخذ فى تحديد نوعيات الحصر بشكل أكثر دقة حتى ينتهى إلى أبسط حالات الحصر نشاطاً ، وهى عادة تلك الملقمة بفكر مدرسة السلوكية الحديث أى مدرسة التعلم . أما شكل الخطأ المقتطع فهو الانتقال من المشكلة التجريبية إلى الدراسات الفردية كأن يدرس أثر ترتيب الطفل فى الأسرة على معدل حصره لينقل المشكلة إلى المجلس أو الأخصائى الإكلينيكى ليدرس ديناميات الطفل فى الأسرة

ولكن هناك أخطاء أكثر خصوصية بالبعد الثانى للمشكلة ، وهى :

١ - الخطأ النظرى :

إن تصوير البحوث التجريبية على أنها الشق السطحى من دراسات علم النفس إنما يبنى على خطأ نظرى مهم فكما أوضحنا فيما سبق ، يقوم التجريب على فكرة تثبيت العوامل الناشطة فى الظاهرة ، عدا واحد منها لتقدير فاعليته فى تكوين الظاهرة ، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن تكون البحوث التجريبية سطحية إلا بسطحية العوامل التى تجرب عليها . وبعبارة أخرى فإن سطحية التجربة أو عمقها إنما يأتیان من سطحية وعمق العوامل التى يجرب عليها الباحث . ولا يحدد عمق وسطحية العوامل مسبوها عن نظرية ذات سمعة علمية خاصة ، بقدر ما يحدد ذلك حقيقة فاعلية هذه

العوامل في الظاهرة المدروسة . ففي أحيان كثيرة ، يحاول الباحث أن يأخذ ببعض مفاهيم التحليل النفسي مادة للتجريب على أساس أن التحليل النفسي سمعة تشير إلى تعمقه في فهم الحياة النفسية . ولكن تظل التجربة سطحية رغم ذلك لعدم اتفاق هذه المفاهيم مع الظاهرة المدروسة . ومثال ذلك بحث يأخذ بمفاهيم التثبيت الفسي والاكتئاب الجوهري كموامل لدراسة ظاهرة تعاطي الحشيش . ورغم عمق المفهومين تظل التجربة سطحية نظراً إلى طبيعة تعاطي الحشيش ذاته ، وعدم ارتباطه بهذين العاملين وحبهما أو بالضرورة .

٢ - الخطأ العملي :

إن الأخطاء العملية التي تنجم عن هذا الرأي عديدة ولا يحتاج الأمر إلى حصرها والتمثيل لها نظراً إلى أن نفس الرأي يؤدي إلى الخطأ النظري الذي سبق ذكره وهو ذاته كفيل بخلق الأخطاء العملية . إلا أننا نود ذكر خطأ عملي له دلالة خاصة . في كثير من الأحيان يأتف الباحث المجرّب من الاعتماد على مجموعة من الحقائق التي تبرز أمامه ، وفي سياق تجربته لأن منطق بحثه يقبلها . مثال ذلك أن يكتشف المجرّب على ظاهرة التفكير عند الفصامين ميلاً إلى التعبير الانفعالي أمام بعض مشاكل التفكير ، فيضطر إلى استبعادها عن سياق بحثه لعدم دخولها في خطته . وبذلك يرتكب المجرّب خطأ عملياً مهماً نظراً إلى نظريته المصنوعة لعملية التفكير . ورغم أن التعبير الانفعالي الملاحظ ليس إلا نمطاً في ذاته من التفكير المريض ، ويحدث نفس الشيء بالنسبة إلى الباحث الإكلينيكي أو المحلل النفسي ، عندما يرفضان التجريب على مفاهيمهما بدعوى أن تلك المفاهيم لا تحصل على قيمتها الحقّة إلا في السياق العام لعملية الفحص والتحليل .

ونصور أخطاء البحث في مشكلة السطحية والتعمق في بعدها الثاني في

الشكلين التاليين :

الشكل الأول من الأخطاء		الشكل الثاني من الأخطاء
مفاهيم تجريبية	مفاهيم تحليلية	مفاهيم تجريبية
محاولة التجريب على عوامل تحليلية	جوانب صالحة للتجريب	مفاهيم تحليلية

٣ - السطحية والتعمق (البعد الثالث) :

تظهر مشكلة السطحية والتعمق في بعدها الثالث في خلاف بين التجريبيين أنفسهم وفي مجال القياس السيكولوجي على وجه خاص . ولتوضيح هذا الخلاف لابد من تمهيد بسيط لفكرة جوهرية في القياس .

يقوم القياس النفسي على مقولة محددة ، وهي أنه إذا أمكن لعالم النفس أن يقنن « عينة » من سلوك محدد أمكنه بواسطة عينة السلوك هذه الحكم على السلوك كله . مثال ذلك ، إذا أمكن لعالم النفس أن يقنن عينة من السلوك الذكي (أن يضع اختياراً للنكاه) فإن في مستطاعه بواسطة هذا الاختبار أن يحدد مستوى نكاه الفرد . وبالمثل في مجالات النشاط النفسي المختلفة ، إذا أمكن وضع مقياس للسلوك الانطوائي أمكن تقدير انطوائية الشخصية .

هذه المقولة وعلى بساطتها تبذر بذرة الخلاف الذي نحن بصدد ، فليس هناك خلاف مهم حول فكرة التعميم من الجزء إلى الكل أو من العينة إلى الأصل . ولكن الخلاف الحقيقي هو انتقاء العينة التي تمثل الأصل ، فتحديد عينة السلوك هي المشكلة الأصلية في القياس السيكولوجي . إن تعريف النكاه هو الذي يحدد عينة السلوك الذكي (أي عناصر الاختبار) ، والذي يسمح بناء عليه فيما بعد بأن يتم التعميم الصحيح والحقيقي ؛ إذ يبدو بوضوح أن المقولة الأساسية للقياس لم تعر هذه النقطة الأهمية الجديرة بها

ورغم أن عدم الاهتمام بهذه النقطة قد أثار الخلافات الجزئية العديدة في مجال القياس ، إلا أننا لن نتعرض هنا إلى الخلاف المتعلق بمشكلة السطحية والتعمق . إن مشكلة السطحية والتعمق في مجال القياس تظهر مضخمة في مجال قياسات الشخصية (وإن كانت تظهر أحياناً بنفس الضخامة في أبسط نطاقيات القياس) ، ففى مجال الشخصية خلاف حاد بين الاتجاهين :

(أ) اتجاه يأخذ عينة السلوك من السلوك ذاته أى من شكل السلوك . وأوضح مثال لهذا الاتجاه قياسات الشخصية بواسطة الاستخبارات المقننة التى تجمع تفاصيل تصرفات الشخص لتحكم منها على الشخصية أو جانب منها .

(ب) اتجاه يأخذ عينة السلوك من دوافع السلوك أى من مضمونه . وأوضح مثال لهذا الاتجاه قياسات الشخصية بواسطة مايسمى « بالإسقاط » حيث يعتبر تصرف الشخص دليلاً على ما وراء التصرف من دوافع .

إن الاتجاه الأول يمثل طرفاً من البعد الثالث للمشكلة . تتركز حول مشكلة تجزئ السلوك وتبسيط التفاصيل والإفراط فى التجويب والتصنيف . وهذا الاتجاه له ما يبرره حيث إن دراسة الشخصية من التصرفات ، أى من شكل السلوك ، تستدعى بالضرورة مزيداً من التجزئ للشكل حتى يحصل الباحث على أكثر حالات الشكل نقاء . أما الاتجاه الثانى فيمثل الطرف المقابل للبعد الثالث للمشكلة ، حيث تتركز حوله مشاكل تركيب السلوك وإرجاع التصرفات المتعددة إلى أصول واحدة . وقد يبدو البعض - وهو من باب الخطأ أن الطرف الثانى الخاص بدراسة مضمون السلوك ، نابع وأقرب إلى الفكر التحليلى النفسى : ومرد الخطأ فى ذلك يعود الى عدم فهم دقيق لمفهوم الدوافع فى التحليل النفسى ؛ فالتحليل النفسى لا يبحث عن الدوافع بوصفه مضمون السلوك ، بل بوصفه السلوك ذاته ، فالتصرف ACT ليس سلوكاً فى التحليل النفسى ، بل الرغبة هى السلوك لدى المحلل النفسى ، وعلى هذا الأساس يمكن أن تصور البعد الثالث للمشكلة على النحو التالى :

دراسة شكل السلوك.....دراسة مضمون السلوك

أدى التمسك بتقسيم السلوك الى شكل ومضمون أن أصبحت صفة السطحية مرادفة لفكرة الشكل وصفة التعمق مرادفة لفكرة المضمون . ولكن لما كان الشكل والمضمون على غير انفصال ، فقد بدأت محاولات جادة لإيجاد حل لهذه المشكلة . والواقع أن محاولات إيجاد حل المشكلة كانت متضمنة في الاتجاهات السطحية والمتعمقة معا ومنذ نشأتها . ففي الاتجاهات السطحية ، قامت عدة محاولات لتحويل الاشكال السلوكية المعروفة إلى مضامين محددة ، وذلك عن طريق الإحالة المنطقية ، مثال ذلك ما حاولته دراسات عدة لاستشكاف علة تشتت استجابات بعض الأشخاص في اختبارات الذكاء ، وقد أحييت هذه الظاهرة - بافتراض منطقي - إلى الاضطراب الانفعالي ، وعلى أساس هذا الافتراض تمت دراسات كانت على قدر كبير من الصحة واستطاعت أن تؤكد هذا الافتراض . أما في الاتجاهات المتعمقة فقد قامت محاولات لتحويل المضامين المكتشفة إلى صيغ شكلية لها صفات الشكل المحدد . مثال ذلك ما قام من دراسات لتحويل الاستجابات في اختبارات الإسقاط إلى صيغ شكلية ذات دلالة مرضية أو صوية ، كما هو في نظام Exner لتصحيح الاستجابات .

إلا أن المحاولات المعاصرة الجادة كانت أقرب الى المنطق العلماني منها إلى المحاولات السابقة ، وتتلخص هذه المحاولات في تقنين ما يمكن تسميته بنمط الاستجابة . نمط الاستجابة هو الطابع العام الذي يعالج به الشخص موقف الاختيار ورغم أن نمط الاستجابة لم يأخذ بعد صفة الاتجاه العلمي المستقل ، فإن بعض نتائجه تبشر بأن يصبح طابع القياس النفسي في المستقبل هو قياس نمط الاستجابة ، ويتضح من التعبير ذاته الاهتمام بشكل المضمون (بالنسبة للبحوث المتعمقة) وبمضمون الشكل بالنسبة للبحوث السطحية ، وعلى هذا النحو تظهر نقطة وسط في البعد الثالث لمشكلة البحث المتعمق والبحث السطحي ، كما يبينه الشكل التالي :

شكل الاستجابة	نمط الاستجابة	مضمون الاستجابة
بحث سطحي		بحث متعمق

أدى الموقف الحالي من مشكلة البحث المتعمق والسطحي في نطاق قياس النفس إلى عديد من المشاكل والأخطاء . ورغم أن ما ينطبق على البعدين الأول والثاني من الأخطاء ينطبق كذلك على البعد الثالث ، فإن البعد الثالث يتميز بنوع خاص من الأخطاء ، هو الخطأ المنطقي . إن الخطأ المنطقي الذي يميز البعد الثالث من المشكلة يتلخص في مقولة عامة ، وهي : هل يمكن تناول استجابة الشخص على عينة من السلوك باعتبارها دليلاً على قطاع عام من شخصيته ؟ إن انتقاء عينة السلوك لتقنياتها يجرمها - ويحرم العالم - من أهم عنصر من عناصر الحياة النفسية ، وهو عنصر معنى السلوك أو دلالاته *Meaning* ، ويعني بمعنى السلوك أو دلالاته القيمة التي يمنحها الشخص لهذا السلوك والقيمة التي يجدها الآخر في هذا السلوك . فكل سلوك ففلى في الحياة له دلالاته بالنسبة إلى الآخر وأبسط مثال لذلك ، أن حل مسألة حسابية معقدة في الحياة العامة سلوك له قيمة موقفية للشخص وله قيمة بالنسبة لآخرين لهم بهذا الشخص علاقة . فإذا أخذنا مسألة حسابية مائة كنصر من اختبار للذكاء ، أن يمكننا أن نعتبرها بدقة وفي ثقة ذات دلالة على الذكاء . فالذكاء - أو السلوك الذكي - هو كذلك بما فيه من قيمة للشخص وللآخر .

على هذا النحو تتحول مشكلة السطحي والمتعمق إلى صراع قائم على خطأ منطقي ، كما دام الباحث مهتماً بشكل السلوك أو بمضمونه أو بنمط الاستجابة مع غفله من قيمة السلوك الفعلي فإن يمكنه أن يحل أهم مافى قضية القياس السيكلوجي من مشاكل . إن الصراع بين الشكل والمضمون صراع لا قوام له في البعد الثالث لأنه قائم على خطأ منطقي هو عدم إمكان التعميم مما لا معنى له على ماله معنى . فالعينة السلوكية (الاختبار) تختلف كيفياً كموقف سلوكي عن السلوك الأصلي المراد تقديره بالقياس . ولون حل هذه المشكلة المنطقية تبقى مشكلة السطحي والمتعمق مشكلة مركزة .

لا شك أن صياغة مشكلة البحث المسحي والبحث المتعمق على النحو السابق ، وفي حدود الأبعاد الثلاثة التي حددناها تثير الكثير من الاعتراضات . واعتقد أن أهم اعتراضين يمكن إقامتهما ، هما : تغيير وجود المشكلة في هذه الأبعاد الثلاثة ، وإقامة

قضايا النقاش على هذا التقرير الذاتي ، والثاني هو تحديد أنواع الأخطاء التي يتردى فيها الباحثون بأسلوب غير مألوف في اللغة الطبية الدارجة ، بل واستعمالنا لتسميات غير دقيقة لهذه الأخطاء . وقد يضاف إلى هذين الاعتراضين اعتراض ثالث يبدو أقل أهمية ، وهو تعدينا للأخطاء ورفضنا لجميع الطول المقترحة إلى حد يدعو إلى نوع من اليأس من الوصول إلى حل لها .

والواقع أن هذا الاعتراض الثالث ، والذي يبدو أقل أهمية من غيره يضم في ثناياه لب الاعتراضات جميعاً ، فقد رفضنا الطول لجميع المشاكل التي طرحناها على النحو الذي ارتضيته ، وعلى هذا الأساس ، إذا كان لدينا حل لمشكلة التعمق والسطحية في البحوث النفسية ، فإن الاعتراضين الأكثر أهمية يجدان الرد عليهما ، فكون المشكلة قابلة للحل يمتحن الحق في تحييننا لأنواع الأخطاء التي يتردى فيها الباحثون ، ويعطينا الحق في أن نطلق عليها ما نرتبه من تسمية . ولا يبقى إلا اعتراض رابع لا شأن لنا به وهو الاعتراض على أن المشكلة قائمة أصلاً ، ولا شأن لنا بهذا الاعتراض لأن على من يقيمه أن يقدم الدليل على عدم وجود هذه المشكلة . وفي هذه الحالة تصبح القضية - وكما ذكرنا في تقديمنا - قضية تصنيف لمشاكل المنهج في دراسة الإنسان ؛ لذلك سوف تستألف معالجة المشكلة بحض الاعتراض الخاص بحل المشكلة في حدود صياغتنا لها .

إعادة صياغة المشكلة :

إن السبب الذي يجعل مشكلة البحث السطحي والبحث المتعمق مشكلة يادية الصموية في حلها هو سوء صياغتها ، فالمشكلة قائمة لا ريب في ذلك ، ولكن ماهي طبيعة قيامها الآن . إن قيام المشكلة هو ناتج أساساً من عدم التمييز بين دراسة الظواهر Phenomena ودراسة الوحدات البشرية Hman unit فيها . فكل ظاهرة إنسانية إنما تنتج عن نشاط وحدات بشرية معينة ، فيعطينا هذا النشاط الإنساني ما نطلق عليه لفظ الظاهرة فتعاطى المخدرات ظاهرة إنسانية تتع عن ممارسة وحدات بشرية معينة - أي عدد من التعاطين لذلك المخدر . ومثل هذا التمييز بين الظواهر والوحدات البشرية أساسى في العلوم الإنسانية بشكل خاص ؛ فدراسة

الثورة غير دراسة قادة الثورة (تاريخ) ودراسة التشرد غير دراسة المتشرد (اجتماع) ، ودراسة الهستيريا غير دراسة الهستيرى (علم نفس) ودراسة المسرح غير دراسة التأليف (أدب) . فكل منهجه وكل فكره وكل نظرياته . بل نستطيع أن نضيف إلى ذلك أن دراسة الظواهر هو العلة في وجود علوم إنسانية بينما تكون دراسة الوحدة البشرية مدعاة لوحدة العلوم الإنسانية . فإن أدرس ثائراً أو متشرداً أو هستيرياً أو أدبياً لا يحتاج إلى نوعيات علمية ضخمة بقدر ما يحتاج إلى ثقافة واسعة ، أما أن أدرس ثورة فذلك يحتاج إلى تخصص في التاريخ لا يحتاجه عالم الاجتماع عند دراسته للتشرد ، ونستطيع أن نصوغ المشكلة المنهجية التي نحن بصدها وعلى أساس هذا التمييز في بعد جديد طرفه الأقمى دراسة الظاهرة ، وطرفه المضاد دراسة الوحدة البشرية .

دراسة الظاهرة ————— دراسة الوحدة البشرية

وسوف نستفيد من هذه الصياغة مؤقتاً - رغم خطأ فيها سوف نبينه فيما بعد - لمعالجة الأبعاد الثلاثة السابق وضمها . فدراسة الظاهرة تضم دراسات علم الاجتماع ودراسات علم النفس التجريبي ودراسات شكل السلوك ، في حين تضم دراسة علم النفس ودراسات التحليل النفسي ودراسات مضمون السلوك تلك الدراسة الخاصة بالوحدة البشرية .

الواقع أن وضع المشكلة في هذه الصيغة يلغى جذرياً حساسية تعبير السطحي والمتعمق ، فالسطحية في حدود هذه الصيغة لا تعنى سذاجة البحث أو بساطته وغفلته عن الحقيقة ، بل تعنى التعامل مع ما يظهر على سطح التصرف الإنساني دون الاهتمام الكبير بمضمون هذا التصرف وهو الفرد ذاته . بعبارة أخرى إن تعبير البحث السطحي يعنى الاهتمام بالنتائج دون الاهتمام بالمصدر ، أما تعبير التعمق فلا يعنى أفضلية أو ميزة ، بل إن العمق صفة لبحوث تهتم بالوحدة البشرية أى بمصدر النتائج ، فتتجاوز بذلك المعطى المباشر الظاهر على سطح الأمور . ويمكن بانتفاء الحساسية التي تنشأ عن استعمال تعبيرى السطحية والتعمق ، أو نضيف تعديلاً على الصيغة الجديدة للمشكلة . لقد لاحظنا في البعد الأول لمشكلة السطحية والتعمق

أن علم النفس الاجتماعي يحتل مكاناً وسطاً بين علم النفس (التعمق) وعلم الاجتماع (السطحية) ، كما احتل علم النفس الإكلينيكي المكان الوسط بين التجريب والتحليل النفسي ، وبالمثل أخذت دراسة انماط الاستجابات مكانها الوسط بين الدراسات المهتمة بكل السلوك والدراسات المهتمة بضمون السلوك . ولكن عندما نضع المشكلة على أساس دراسات للظواهر كطرف يقابله في الطرف الآخر دراسات للوحدات البشرية ، سوف نجد صعوبة في وضع علم النفس الاجتماعي وعلم النفس الإكلينيكي ودراسات نمط الاستجابة في وضع منتصف بين بعدي السطحية والتعمق .

لذلك يبدو بوضوح أن دراسة الظواهر يعد مستقلاً عن بعد دراسة الوحدات البشرية ، فليس الإمتداد الطبيعي لدراسة الوحدات البشرية هو دراسة الظواهر يبدو عدم وجود اتصال بين مجالى الدراسة ؛ إذ يحتاج الأمر إلى تعديل في الصيغة الناتجة لمشكلة السطحية والتعمق ، فنعتبر الدراسات السطحية (أى دراسة الظواهر) قطاعاً مستقلاً عن قطاع الدراما الإنسانية حيث يكون القطاع الآخر هو دراسة الوحدات البشرية . وتبقى لدينا نقطة مهمة ، هى : أين توجد الصلة بين القطاعين ماداماً يقومون بدراسة الإنسان ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال كفيلة بحل عديد من القضايا المنهجية .

أعتقد أن إجابة هذا السؤال تكمن في الفرق بين لغتى التعبير المستعملتين في قطاعى البحث . بل إن أكثر النقاش الدائر بين أطراف النزاع ينصب على صيغ التعبير المستعمله فيهما . فالتجريبيون يرون أن التحليليين يستعملون لغة تنقصها الدقة ، بينما يرى التحليليون أن لغة التجريبيين لغة رقميه تحيل الإنسان إلى موجودات . وليس اعتقادنا في كون الإجابة في الفرق بين لغتى التعبير ووقوعا في شرك السراع الدائر وقوعاً عملياً أو فعلياً سائجاً ، بل إن لغة التعبير هى « انعكاس » ما لطبيعة القضايا المادية التى يتعامل معها العالم .

تستعمل البحوث السطحية لغة الإحصاء . ولغة الإحصاء هى لغة التعبير الممكنة عند تناول القضايا الخاصة بالعينات ومقارنة العينات . فعند القيام ببحث تجريبى أو مسحى لابد من مقارنة عينتين من السلوك أو من الأفراد ، عن طريق التحديد الكمي

للسلوك في العينات . لذلك كانت الإحصاء هي اللغة الملازمة لهذا الأسلوب من الدراسات . أما لغة البحوث المتعمقة فهي تطوير لغة المعتادة ، وذلك بتحويل اللفاظ اللغة إلى اصطلاحات مقننة إلى حد ما ، وذات دلالة رامية - إلى حد كبير - ويمكن بمقارنة لغتي التعبير أن نقع على الطبيعة المادية لكل من قطاعي البحث ، وذلك نكتشف نقاط الصلة بينهما .

تعتمد الإحصاء على أربع قيم محددة تستعمل للوجود على ما يسمح بمقارنات رقمية الوقائع المدروسة . هذه القيم التكرارات (ك) ، أطوال الفئات (ف) التي تأتي فيها التكرارات ، المتوسطات (م) ، والانحراف على المتوسطات (ع) ، أما بقية قوانين الإحصاء فهي معالجات مختلفة لتلك القيم الأربعة . والمنطق العام لهذه القوانين هو عقد مقارنات بين عينات من السلوك أو نتائج المقاييس ، ثم تحديد ما إذا كانت الفروق ناتجة عن اختلاف العينات المقارنة أم هي وليدة الصدفة . وأساس المقارنة هو الوصول إلى متوسط تكرار الظاهرة ومدى انحراف العينة عنه ، ومقارنته بمتوسط وانحراف العينة الأخرى .

يجمع الباحث ملاحظاته ويرمز لها رقمياً . ثم يبدأ في تعميمها أي حصر تكرارها في العينة (ك) ثم يصنفها إلى فئات (ف) ذات أطوال محددة . ويستخرج بعد ذلك المتوسط العام للنشاط (م) ويحسب مدى الانتشار الذي تلخذه الظاهرة بعداً وقرباً عن المتوسط العام أي يستخرج معامل الانتشار (ع) . وعند التحديد الكمي لنشاط العينة أو لمينة نشاط ، يحول مظاهر النشاط إلى مقايير يمكن للرقم أن يحل مكانها ، حيث يقترب النشاط في الرقم ، مثال ذلك ، أن يحول الانفعال (الحدث الإنساني) إلى مقايير منتظمة التردد (وهي الفئات) ليدل الرقم الذي يقع الانفعال في فئة على شدة النبذة الانفعالية . ويعالج الباحث الانفعال في الرقم بدلا من معالجة الانفعال ذاته .

على هذا الأساس تصبح قوانين الإحصاء صيغاً تضع الحدث الإنساني والنفس في مقابلة وكأتهما وحدة واحدة لا فروق بينهما ، وذلك من خلال الرقم الدال على الحدث . ولما كان الحدث النفسي (الانفعال) نقيضاً بالمعنى الجدلي للنفس

(الشخص المنفعل) ، فإن الرقم الدال على الحدث النفسي المعدل للنفس يعد مجعلاً لهما . ولو كان الأمر على هذا النحو من البساطة لأصبح من الميسور أن نتعامل مع الأرقام كمجمل جدلي لمتناقضين لا سبيل إلى التقائهما . ولكن الأمر ليس على هذه البساطة . ونصور الأمر على هذا النحو لتوضيح جوانب النقص فيه :

إن الظاهرة الإنسانية فعل منقوض ، تم وأصبح في صيغة الماضي . لذلك تحتل الظواهر « مكاناً » في الحركة الدائمة للحياة النفسية ، لذلك يؤدي تحديدها كميّاً إلى تحويل الرقم الدال عليها إلى تثبيت للحركة (الزمان) في مكان . فالوحدة البشرية صيرورة دائمة وزمان خالص ، ولا يمكن دراستهما في حركتهما المطلقة إلا بتحويلها إلى مكان ، أي بتجزئ ظواهرها إلى وحدات رقمية بينها فواصل محددة . وهذا ما يعطينا إحصائياً التكرار وأطوال الفئات بطولها هي حركة محصورة في حد معلوم . ومن الفئات - أي من الزمان المحدد مكاناً - يمكن استخراج متوسط الحركة = $\frac{\text{مجموع انحراف التكرار عن وسط فرضي} \times \text{طول الفئة}}{\text{العينة}}$ ، ويعني المتوسط بذلك

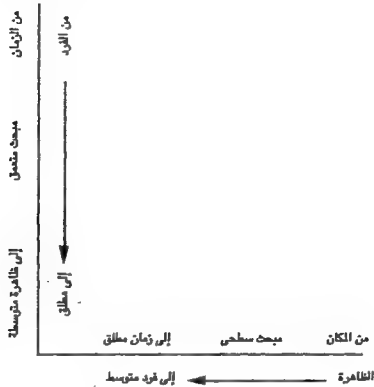
تردد للحركة في حدود مطلقة فالمتوسط الحسابي هو تثبيت للظاهرة (المكان) في الفرد (الزمان) . وبذلك تصبح أطوال الفئات وتكراراتها تقيض المتوسط الحسابي . إلا أننا باستخراج المتوسط الحسابي ، نستطيع تحريك الظاهرة من جديد بحساب انحرافها المعياري عن المتوسط ، فالانحراف المعياري هو المدى الذي يمكن أن نتواجد فيه الظاهرة بعيداً عن متوسطها الحسابي دون أن تفقد طبيعتها الثابتة .

الإحصاء لغة علم Knowledge وليست لغة Epistemology (*) .
فاللغة العلمية تثبت للصيرورة والحركة وتحديد الواقع في لحظة ما في مكان ما ،
ويمكن تجميد الزمان بالرمز له برقم يقيه في حال كامل حتى بعد حركته ؛ لذلك كانت
الدراسات السطحية المهتمة بالظواهر الإنسانية وليس بالإنسان نفسه تجد من
الإحصاء لغة مناسبة لها .

أما لفنة البحوث المتعمقة فهي تطوير اللغة الدارجة المعتادة ، مع منح
الألفاظ دلالات رمزية خاصة فالبحث المتعمق يستعمل نفس التعبيرات الموجودة في
اللغة اليومية ، مع إعطاء بعض ألفاظها مدلولات محددة تشير إلى عناصر محددة
في الحياة النفسية . مثال ذلك أن تستعمل بحوث التعمق تعبير الإسقاط لتدل به
على إسقاط جانب نفسى محدد على موضوع محدد بطريقة محددة وفرض محدد .
وهكذا تكون لغة البحوث المتعمقة لغة معرفية ، وليست لغة علمية فالصنع العلمية تثبت
للوحدة البشرية في لحظة من صيرورتها في العالم كمكان لتحقيق هذه الصيرورة .
ويكون الرمز الدال على المكان رمزاً علمياً بمعنى أنه يعن عن وجود الشيء حتى بعد
تحوله . أما اللغة المعرفية فتتعدد الارتكان على جدلية الوحدة البشرية مع عالمها ،
أي على ظاهرة الصيرورة والحركة ، وتتجه بذلك إلى كيف المتغير إلى « كميات » لها
ثبات لحظى ، نظراً إلى أن العدد لا يعطى الاستمرارية في وصف الظواهر ، بل يعبر
عن تغير حال الظواهر في صورة نقلات .

إن مقارنة لغتي البحوث السطحية والبحوث المتعمقة تنتهى بنا إلى أن
المبحثين على تعامد وليساً على توازى أو تقابل ؛ فالبحث السطحى يهدف إلى
تثبيت حركة الفرد أو الأفراد لدراسة الظواهر ، بينما يحاول البحث المتعمق
دراسة الظاهرة في حركتها لدى الوحدة البشرية ، ويمكن أن تصور الأمر على
النحو التالى :

(*) إن ما نشر أخيراً عن نظرية الكمات Quantum Theory ومعالجتها لقضيتي الزمان
والمكان ، الطاقة والسرعة تكشفان جور ماثلة في علوم الطبيعة كتلك التى نعالجها في العلوم
الإنسانية .

ويعنى هذا الشكل أننا نصور العلاقة بين البحوث السطحية المهمة بالظواهر وبين البحوث المتعمقة المهمة بالوحدات الفردية على أن الأولى تنتج من الظاهرة أى الثبات إلى وحدة فردية متوسطة (زمان مطلق) : أى تتحقق فيها صيرورة الظاهرة المدروسة . أما الثانية فتنتج من الفرد أى الصيرورة إلى ظاهرة عامة يتحقق فيها ثبات (مكان مطلق) ، فإذا وقع الباحث على عنصر يتحقق فيه الزمان والمكان تحققاً كاملاً تمت الصلة بين البحث السطحي والبحث المتعمق .

وفى حدود ما سبق ، يمكن القول بأن علماء البحوث السطحية يهدفون اختزال الظواهر المدروسة ليصلوا إلى فرد متوسط تتحقق فيه الظواهر على أكمل وجه . كذلك يسعى علماء التعمق إلى اختزال الوحدات الفردية إلى أعم قانون لبلوغ ظاهرة متوسطة يتحقق فيها ماتم لهم كشفه لدى الأفراد ، وعلى هذا الأساس تصبح مشكلة البحوث المسحية والمتطقة من طبيعة أخرى غير تلك التى تبدو عليها حالياً . إن المشكلة باختصار :

كيف يمكن لدارس الظاهرة أن يحول صيغة العلمانية إلى صيغ معرفية ، وكيف يمكن لدارس الوحدات البشرية أن يحول صيغة المعرفة إلى صيغ علمية ؟

هذه الصيغة للمشكلة تجعلنا قادرين على الرد على الاعتراض الثالث ، الذي بدأنا بالتعرض له وهو الخاص بإمكان وجود حل لمشكلة الصراع بين بحث مسحي وآخر متعمق . ان المشكلة يمكن حلها إذا ما وجد علماء الإنسان طريقة لتحويل صيغهم العلمية - أي دراستهم للظواهر - إلى صيغ معرفية - أي صيغ تصلح للوحدات الفردية . كذلك يمكن حلها إذا أمكن تحويل الصيغ المعرفية إلى صيغ علمية . وبعبارة أخرى ، فإن المشكلة لا تحل إذا لم يقع علماء الإنسان على مقولة مادية يمكن أن يتحول الزمان فيها إلى مكان (الفرد إلى ظاهرة) ، ويتحول المكان فيها إلى زمان (الظاهرة إلى فرد) : أي يتحول العلم فيها إلى معرفة وتحول المعرفة فيها إلى علم .

مراجعة للمشكلة في صيغتها الجديدة :

نعود بهذه المناقشة لأبعاد المشكلة إلى مراجعة الموقف من البحوث السطحية والبحوث المتعمقة فقد اتضح لنا الآن إن الدراسات المسماة بالمسحية إنما تجمع المادة السلبية وتضعها في صيغة إحصائية ، وذلك تضع الدراسات المسحية إطاراً نون أن تتعرض للوحدات البشرية التي تكون صلب الظاهرة . أما الدراسات المسماة بالفحصية وهي الشق المقابل للمسحية - فتهدف دراسة الوحدات البشرية معطية معلومات معرفية عن الوحدة البشرية المكونة - مع مثيلاتها وفي سيورة دائمة - تلك الظاهرة - بعبارة ثانية - أن كل مبحث يهدف تثبيت للسيورة في لحظة بفرض الإحاطة بحال السيورة له وفي مكان محدد ، هو بحث مسحي سطحي لفته الإحصاء وهدفه وصف لا يتأتى إلا عن طريق الثبات أو زعم الثبات . أما المبحث الذي يهدف فحص السيورة بفرض ملء الثغرات في السياق العلمي ، فهو بحث فحصى متعمق هدفه الفهم ، الذي لا يتأتى إلا بالاعتراف باستحالة الثبات لدى الإنسان .

ولكن وكما ذكرنا في الفقرة السابقة ، فإن حل المشكلة لا يتأتى إلا بوقوع علماء الإنسان على مقولة مادية ، يمكن أن يتحول الزمان فيها إلى مكان ، ويتحول المكان

فيها إلى زمان ، أى يتحول فيها العلم إلى معرفة ، ويتحول المعرفة فيها إلى علم . ورغم أن الاقتراحات المقدمة لهذه المقولة المادية ليست عديدة ، ولم تثر بعد الجدل والنقاش الجديرة بها ، فإننا لن نتعرض لها هنا لخروجها بنا عن إطار المقال . ولكن ، وفى حدود ما سبق ، نتضح ويجلاء أهمية اختزال الظواهر المدروسة أى بلوغ المعنى بالحدس المطلق المعتمد على المادة المتجمعة . فالمادة التى تجمعها البحوث المنسحبة - وبهما بلغت من النقة والشمول - تظل ناقصة لو لم يمنحها العالم معنى يحولها من علم إلى معرفة ، فلن نعرف إن انحراف الأحداث يرتبط إحصائياً بطلاق الوالدين ، يحتاج إلى حدس بمعنى هذا الارتباط لتتحول الأرقام إلى صيغة معرفية . كذلك لا يفيد إطلاقاً أن يعرف الباحث المتعمق أن مريض المخافات يعانى من تخيل للخصاء ، إذ لا بد وأن يقدم لنا صيغة علمية لهذه المعرفة . فذلك يكون الحدس بالمعنى تكميلاً للفجوات الرقمية التى تحتم وجودها الأساليب الإحصائية . فبالحدس تملأ الثغرات القائمة بين الفئات والأخرى - بين اللحظة الزمنية الثابتة واللحظة التالية عليها - فيقترب العالم من جوهر الدلالة الرقمية أى معنى التغير ، ورغم أن تعبير الحدس يثير الكثير من الاعتراضات لأنه ذاتي ومتعلق بقدرة العالم ، فإننا نفضل استعماله على أساس واضح : أن الحدس هو السبيل القصدي الذى يتخذه العالم فى طريقه إلى المعنى ، وذلك يصيح حدسه هو مسئوليته التى لا غنى له عنها ، مادام قد دخل ميدان العلم حاملاً تبعاته . يحضرني فى هذا الصدد قول لكارييل عالم البيولوجيا والحاصل على جائزة نوبل : إذ يقول إن العلم فى بداية تكوينه أحوج إلى عباقرة أقلام أكثر من حاجته إلى كثرة من المشتغلين بتفاصيله . فالعالم العبقري يمنح العلم بحدسه معنى وكماً ، بينما لا يقدم الممارس المعتاد للعلم أكثر من مزيد من المشاكل التى تحتاج إلى الحلول . ويمكن أن نضيف إلى رأى كارييل تفصيلاً آخر ، وهو أن حدس العالم ليس مطلقاً حراً ، بل هو مقيد - رغم كونه مسئولية قصدية - بما يجمعه العالم من مادة . فكما أمكن للعالم جمع مزيد من المادة العلمية ، وأصبح لديه انتظام قريب من الاكتمال بالنسبة إلى ما يدرس ، فإن اختزاله لما يدرس سوف يجعل حدسه بالمعنى أدق وأقرب إلى الصدق والصواب . ولا يمكننا إنكار حقيقة أخرى ، وهى أن هناك علماء وهناك علماء ، وإسناد جميعا سواء فى قدراتنا .

ليست السطحية إذاً صفة انفعالية للبحوث المسحية ، وليس التعمق نعتاً ذاتياً تقديرياً للبحوث المهمة بالوحدات البشرية، ولا يمكن لمنصف أن يسمى البحوث المتعلقة بالظواهر بأنها فجأة لا تبلغ جوهر الظواهر بالضرورة ، ولا يمكن لعالم أن ينعم على البحوث الفحصية بلقب التعمق ، فعندما نقيم بحثاً لابد وأن ندرك أن وراءه باحثاً ، وأن قيمة البحث أو علته - بالمعنى الأوسط - باحث وعالم له قدراته المقررة من الحدس والاختزال . فالسطحية كوصف تقويى للبحوث المسحية تتحدد بمدى وعى الباحث بقابلية مادته العلمية لزبد من الاختزال ، وعلى سبيل المثال : عند دراسة ظاهرة كالتأثر يجمع الباحث مادته المسحية بدراسة جوانب عدة من البناء الاجتماعى كعلاقات القرابة وعادات الزواج وأنماط التربية ... إلخ . ومن هذه المادة يمكنه القيام باختزال لها ليحدد نطاقاً يكمن فيه معنى أتق لكل ما يجمع من مادة ، وليكن نمط العلاقة بين الرجل والمرأة . ثم يجمع مادة أكثر تخصصاً عن هذا النمط يقيم بمزيد من الاختزال له ليكشف عن نمط العلاقة بالأم . وبذلك يكون البحث من حيث نوعيته بحثاً مسحياً يدرس الظواهر دون الأفراد ، سطحياً يدرس الشكل دون المضمون ، ولكنه من حيث قيمته بحث متعمق يصل إلى ديناميات دقيقة فى شخصية الطالب بالتأثر . فى حين قد نجد بحثاً قائماً على دراسة الوحدات البشرية - أى بحثاً متعمقاً بالمعنى العام - ولكنه لا يمكن أن يوصف بالعمق ، مثال ذلك بحث عن جناح الأحداث يبدأ بتقدير ذكاء عينة من الجانحين ، ثم يدرج إلى دراسة سماتهم الشخصية بالاستخبارات ، ومنها إلى دراسة ديناميات صراعاتهم بالاختبارات الإسقاطية ، وينتهى بدراسة عن طريق المقابلة الشخصية . ومن كل ذلك قد يبني البحث متعمقاً وهو عن العمق بعيد ، فالدراسة فى مثل هذا البحث تدرس الفرد من عدة جوانب وليس فى عدة مستويات . ينتهى بنا الأمر إلى ضرورة التركيز على قدرة الباحث على اختزال مادته واكتشاف معناها . إن المشكلة الأساسية فى الدراسات السطحية والدراسات المتعمقة هى مشكلة الاختزال والفهم ، فالبحث متعمق بما تم فيه من اختزال ، وسطحى بما لم يختزل منه مادته .

مفهوم الاختزال وحل المشكلة :

للاختزال عدة قيم فكرية ، بعضها فلسفى خالص كالاختزال الظاهرى وبعضها عملى بحث كالطرق الرمزية فى الكتابة . ونقصد نحن بالاختزال مفهومين علمياً ، وعلمياً

بالتحديد . الاختزال بالمعنى العلمى هو عملية تنقية المادة المتجمعة من عناصر تشبعها بمادة أخرى تسربت إليها بحكم ظروف البحث نفسه . وأهل أقرر عملية على نقل مفهوم الاختزال بالمعنى العلمى هى عملية التحليل العاملى فى الإحصاء ، وفى التحليل العاملى تتم عملية اختزال إحصائى لاستخلاص العامل أو العوامل النقية التى تضم مجموعه محددة من المادة العلمية ، وتصلها عن غيرها من الشواشب التى علق بها خلال البحث نفسه . والطريقة التى يتم بها الاختزال العلمى - فى المجال غير الإحصائى - هى طريقة طرح المادة المتجمعة فى سياق جدلى . فعند جمع المادة - سواء فى بحث سطحى أو متعمق - لابد وأن يطرح الباحث المشكلة على نقىض السؤال الذى تجيب عنه هذه المادة . فإذا صلحت المادة للإجابة عن النقىض ، يترك الباحث أنه يلزأ معلومات فى حاجة لمزيد من التنقية . ولتوضيح الأمر نأخذ مثالا من بحث البقاء (٥) .

إن دراسة البقاء تستدعى جمع مادة ومعلومات عن الحالة العقلية والمدينة والاجتماعية والاقتصادية ، وما إلى ذلك عن البقايا ، وربما عن العملاء والقوانين كذلك ، فإذا تبين مثلاً أن البقاء يرتبط بالفقر والجهل والسن ، قد يخطئ الباحث فى ظنه بأنه قد وقع على الظروف المهيئة لممارسة البقاء . فطرح نفس العوامل على نقىض البقاء وهو المقة ، سيكشف لنا أن هناك نسبة عالية من الفتيات الجاهلات الصغيرات فى السن لا يمارسن البقاء ، بل سيكشف لنا عن وجود بقايا من الثريات والمتعلمات كذلك ؛ لذلك تستدعى فى دراسة البقاء اختزالاً أدق - لأقرب نقطة - من جوهرها لعلها عن غيرها من ظواهر تشابهها ؛ فالظواهر الإنسانية وقائع غير نقية - كثيراً إن لم يكن دائماً - ما تختلط بظروف لا تسمح لها بالتمييز المستقل . ومرد ذلك إلى إمكانية الفرد نفسه على أن يصدر عنه عدد من الظواهر المتعارضة فى نفس الوقت ، كأن يكون قاضياً ومخالفاً للقانون معاً ، لذلك لابد وأن يلجأ العالم إلى فكره وعلمه ومعلوماته لتخليص الظواهر التى يدرسها مما يجعلها على غير نقاء . وهذا هو ما نقصده بالاختزال العلمى . فالبقاء يمتزج بظروف اجتماعية معينة مشتركة مع

(٥) بحث البقاء فى القاهرة ، دراسة إحصائية تطيلية ، القاهرة ، منشورات المركز القومى للبحوث

الاجتماعية والحديثة ، يناير ١٩٦٠ .

ظواهر أخرى كالنشل والقتل وحتى مع ظواهر غير إجرامية ؛ لذلك على الباحث اختزال المادة العلمية لتمكنه من معرفة ما يخص البقاء دون غيره من الظروف .

إذا تمكن العالم من اكتشاف النقيض ، أو أكثر من نقيض للظاهرة موضع البحث ، أصبح قادراً على توجيه اختزاله للمادة العلمية أحسن توجيه ؛ فقد يكتشف الباحث مثلاً أن البقاء فعل جنسى هدفه الكسب المادى - وبذلك يعزل هذه الظاهرة عن ظواهر أخرى كالإبادة الجنسية أو اتخاذ الخليل أو الانحلال الخلقي . وقد يكشف الباحث أن البقاء فعل جنسى لا تكتمل أركانه إلا باشتراك أطراف ثلاثة فيه ، هم البقى والعمل والقواد ، وبذلك يختزل الباحث بحثه إلى نقطة العلاقة الثلاثية فى البقاء . وعلى أساس هذا الاختزال تتاح الفرصة للباحث لأن يفهم معنى قيمة الظاهرة . بل يمكن القول بأن قيمة البحث متوقفة على قدرة الباحث على اكتشاف أسلم سلسلة اختزال للظاهرة ؛ فالاختزال العلمى سلسلة لا تنتهى إلا إلى المعنى الحقيقى للظاهرة ، وعلى قدر نجاح الباحث فى اكتشاف طرف السلسلة ومعرفته بالاتجاه الذى يجب أن تتخذه عملية الاختزال يكون التعمق ويكون الفهم .

ويتفق نفس المبدأ مع البحث المتعلق بالوحدة الفردية ، فالمادة التى يجمعها الباحث عن الوحدة البشرية - سواء بالاختبارات أو بالتحليل النفسى - تحتاج إلى اختزال مستمر . فمن نكاه الشخص يمكن الوصول إلى نمط عملياته العقلية ، ومن قياس هذا النمط يمكن الكشف عن القوى الذاتية للشخصية ، ومن هذا يمكن الوصول إلى طبيعة الرغبات وطبيعة إشباعها ، وهكذا تتم عمليات اختزال متصلة إلى أن ينتهى الباحث إلى معنى هذا الفرد ؛ أى إلى كونه وكيونته .

الاختزال العلمى للظواهر أو للوحدات الفردية هو محك السطحية أو التعمق ؛ فيبحث دون قابلية للاختزال هو بحث سطحي حتى ولو كان موضوع دراسة نفسية أو فردية أو مضمونية ، أما بحث قائم على الاختزال فهو بحث متعمق ، يأخذ سبيله إلى المعنى والجوهر متجاوزاً المادة المتجمعة في سداجة . ولا شك أن نجاح الاختزال في بحث عن الظاهرة سينتهي إلى نقطة معينة تكون هي جوهر الظاهرة ، وتكون هي نقطة الانتهاء لبحث في الوحدة البشرية ، وفق مفهوم الاختزال قد ينتهي بحث لظاهرة البقاء

إلى اختزالها في فعل جنسي يقاوض بالمال أو ينتهي البحث إلى أن لدى البغايا اضطراباً في الوظيفة السيكلوجية للجسد . بذلك يصبح البحث مزدوج المعنى قد يؤدي التقاء تام بين الاختزالين .

نقطة الالتقاء بين المباحث المسماة بالسطحية ، وتلك المسماة بالمتعمقة هي النقطة التي يخلص إليها الباحثون في اختزالهم لمادتهم . وقد رفضنا التعرض لمشكلة المقولة المادية التي يتحول الزمان فيها إلى مكان والمكان فيها إلى زمان ، على أساس أن هذه هي مشكلة علوم الإنسان جميعاً . ولكن يمكن ونحن بصدد الانتهاء إلى افتراض حل لمشكلة السطحية والتعمق في البحوث الإنسانية أن نعتبر كل جهد اختزالي للظواهر ووحداتها الفردية ، هو جهد يقيم القواعد لاكتشاف هذه المقولة المطلقة . فعندما يتمكن الباحثون من تسديد خطاهم العلمية في كل بحث يقومون به إلى اختزال دقيق ، سوف ينتهي الحال إلى التقاء جميع بحوث علوم الإنسان عند نقطة موحدة هي تلك المقولة المادية التي يتحول فيها الزمان إلى مكان ، والمكان إلى زمان (*) . وهذا هو الفرق الجوهرى بين الاختزال وبين تعمق البحث بتفسيق نطاقه بالشكل الذي حدد لنا الخطأ الثانى « الرأسى » في البعد الأول للمشكلة .

(*) لا شك أن تحول الزمان إلى مكان هو تحول البحث في الفرد إلى بحث في الظاهرة ، وتحول المكان إلى زمان هو تحول البحث في الظاهرة إلى بحث في الفرد . فإذا قلنا إن جسد الإنسان هو الفرد والظاهرة هو الزمان والمكان في وحدة ولقاء ، فإننا بذلك نكون قد تحللنا من قيدنا بعدم التعرض للمشكلة في مطلقها . وهذا ما يجب التنبيه إليه حتى لا يظن أننا نضع مشكلة لا حل لها في صورتنا .

الفصل الثالث

مبدأ لفهم الظاهرة الاجتماعية

- * المبدأ ومناقشته .
- * فهم الظاهرة الاجتماعية .
- * فهم الظاهرة الاجتماعية في الأمراض النفسية الاجتماعية .

الفصل الثالث

مبدأ لفهم الظاهرة الاجتماعية

المبدأ ومناقشته :

« الإنسان كائن اجتماعي » .. عبارة شهيرة تكاد تبلغ حد المسلمات عند الكثير من علماء الإنسانيات ، ويمكن أن نرد إليها الكثير من معالم التفكير الاجتماعي كما يمكن أن نتأمل نظريات علم الاجتماع إلى مضمونها بطريق مباشر أو غير مباشر . ولا نعرف حتى الآن مفكراً قام على مناقشة مضمون هذه العبارة ومدى صدقها ، عدا فرويد . ومناقشة فرويد نفسها لسيكولوجية الجماعة ، لم تكن تمس أساس هذه العبارة فيما يتعلق بجوهر نظريات علم الاجتماع ، بل كانت مناقشته تهدف أصلاً إلى إثبات جانب من المعرفة التحليلية النفسية . لذلك سوف تؤدي مناقشتنا لمضمون هذه العبارة إلى تحملنا كل تبعات المساس بقدسية ما تحمله من معنى لطماء الاجتماع . وفي حقيقة الأمر نحن في حاجة لمناقشة هذه العبارة - على الرغم من تبعات ذلك - حتى نخرج عن حدود وضعتها على الفكر الاجتماعي فجعلته عاجزاً عن فهم الظاهرة الاجتماعية فهماً صحيحاً .

تحمل عبارة « الإنسان كائن اجتماعي » الكثير من الإبهام . فالتصديق منها مبهم لإمكان فهمه على ثلاثة صور :

الصورة الأولى : أن الظاهرة الإنسانية The human phenomena يكمن فيها سبب نزوح الإنسان في التجمع ، وهذا المعنى هو أقل معانيها شيوعاً .
والصورة الثانية : أن اجتماعية الإنسان هي العلة الظاهرة الإنسانية ، وبذلك هي أكثر المعاني شيوعاً في الفكر الاجتماعي ،

والصورة الثالثة هي أن الكينونة الاجتماعية للإنسان وضع خاص علقته في خارج الإنسان وفي خارج الظاهرة الاجتماعية نفسها - وأقرب فكر يتقبل هذه الصورة هو الفكر الديني . وتستطيع الملاحظات السطحية والمتحيزة لطبيعة التجمع البشرى أن تدعم أي معنى من المعاني الثلاثة السابقة . ذلك ما يدعونا إلى تأملها بأسلوب مختلف نوعاً .

تدل الملاحظة العامة لسلوك الإنسان أنه منذ فجر بشريته يعيش في جماعات . ولكن لا يمكن أن نستدل من ذلك على أن « إنسانية » الكائن البشرى هى المسئولة عن « اجتماعيته » فالمجتمعات الحيوانية تكشف عن نزوعات اجتماعية عند بعض الحيوانات أيضا ، كما أن نزوعات الاجتماعية لا تقل قوة عن مثيلاتها عند البشر فى بعض أجناسها ، بل إن أقل الحيوانات إظهاراً للميل إلى التجمع تنزع إليه فى فترات نشاطها الجنسي ، بما لا يدع مجالاً للشك فى استحالة الحياة الانفرادية الدائمة لدى أقل الحيوانات ميلاً إلى التجمع . لذلك لابد من التسليم بأن الصورة الأولى لفهم عبارة « الإنسان كائن اجتماعي » صورة قاصرة ، فالظاهرة الانسانية ليست مسئولة عن النزوع الاجتماعى لعدم اقتصار الميل الاجتماعى على الإنسان دون غيره من الحيوانات الأدنى منه .

أما الصورة الثانية لمعنى هذه العبارة فهى تحليل الظاهرة بالنزوع الاجتماعى لدى الإنسان « البشر » (*) إلا أن الكثير من الدراسات الحيوانية قد بينت أن النزوع إلى التجمع ليس خاصية بشرية ، وتجاوزه تثبت ما هو أهم . فدراسة الحشرات بينت أن هذه الكائنات الأدنى رقىاً تنتظم فى تجمعات ذات رقى وتعقيد كبيرين . بل إن بعض التنظيمات الاجتماعية فى الحيوانات الأدنى تفوق فى دقتها وتعقيدها تنظيمات اجتماعية نلقاها فى الجنس البشرى ذاته . فلو كانت الاجتماعية مسئولة عن الظاهرة الإنسانية ، لكانت التنظيمات البشرية أرقى من التنظيمات الحيوانية جملةً وتفصيلاً ، مهما انخفض المستوى البشرى ومهما ارتقى المستوى الحيوانى ، وبمعنى آخر لو كانت الاجتماعية هى العلة فى الرقى البشرى لتميزت الاجتماعية لدى البشر برقى طردى .

والصورة الثالثة : لمعنى العبارة تبدو أبعد الصور عن ذهن علماء الاجتماع . فكون اجتماعية الإنسان معلولاً لعله غير إنسانية ، أو كون الإنسانية معلولة لعله غير اجتماعية ، يعد وضعاً غير مريح لدراسات علم الاجتماع ، لأنها سوف تخرج بمادة

(*) هذا المعنى هو الأكثر شيوعاً فى مجال علم الاجتماع والتاريخ . والواقع أنه تفكر يستمد قوته من بعض المعلومات البيولوجية مع تفسيرها تفسيراً سطحياً .

علمه إلى نطاقات من المعرفة لا قبل له بها . وعلى الرغم من أن الإنسان الكائن الاجتماعى عبارة إخبارية تقبل مثل هذا المعنى ، فتقبله يجرى علماء الاجتماع فى جانبين :

أولاً : أنه سوف يعنى عدم وجود مادة لعلمهم .

ثانياً : أنهم يعملون مع ظواهر غامضة العلة واضحة الملول على نقيض ما يقيمون عليه علمهم .

ولكن ذلك الحرج لا يمنع من معالجة الأمر . وسوف نعالج الأمر من زاوية مقارنة اجتماعية الإنسان باجتماعية الحيوان لتبرز الخاصية النوعية للاجتماعية لدى الإنسان .

١ - إن أول صلة اجتماعية لكائن حي هي صلة الواليد بأمه . ويلاحظ أنه كلما ارتقينا السلم الحيوانى لاحظنا زيادة فترة اعتماد الواليد على أمه ، حيث تبلغ فى وليد الإنسان أشعاف فترتها لدى غيره من الحيوانات الأدنى - وذلك بالنسبة إلى عمره .

٢ - كلما ارتقينا السلم الحضارى لدى الإنسان نفسه سوف نلاحظ أن فترة الاعتماد على الأسرة تزيد عن مثيلتها فى المستويات البشرية الأقل تحضراً (*) .

٢ - عندما نقارن « اجتماعية الإنسان باجتماعية الحيوان » سوف تقع على عنصر مفرق مهم هو قابلية اجتماعية الإنسان للارتقاء الذاتى والتلقائى وتعطل اجتماعية الحيوان عند مستوى واحد محدد بنوعها . فاجتماعية الإنسان « ولادة » لا تقف عند حد محدود بزمان أو مكان ، فى حين أن اجتماعية الحيوان تقف لتتكرر مهما اختلف الزمان والمكان . إن أقصى ما تصل إليه اجتماعية الحيوان - ومهما ارتقت تنظيماتها - هو التعاون

(*) تدل مقارنة النقطة الأولى بالنقطة الثانية أن التزوع الاجتماعى يرتبط طردياً مع المفهوم البشرى التحضر : وهو مفهوم قائم على أفكار بعض نزوعات فرويدية سوف نتناولها فى الفصل التالى .

البسيط وداخل الشكل الأسرى التى لا تخرج عن استهلاك الطعام وضمان الأمان . أما اجتماعية الإنسان فتتعدى الشكل البدائى للتعاون لتصل بالتدريج - وتلقائياً - إلى الشمولية التى تكاد تبلغ فى عصرنا هذا الشمولية المطلقة للجنس البشرى كله .

٤ - تتنوع قوة وديمومة اجتماعية الإنسان وفق قانون معقد لا مثيل له فى بقية المملكة الحيوانية ، فالارتباط الاجتماعى للإنسان لا يلتزم فى قوته وديمومته بأشخاص معينين ولا بمصالح محددة ذات نفع مباشر ، بل هى اجتماعية من نمط لا يمكن فيه توقع اتجاهاتها وشدتها ، أما لدى الحيوان فقواعد الارتباط الاجتماعى معروفة ، كما أن ديمومتها تكاد تخضع لقواعد بيولوجية كالنضج الجنسى . لذلك نجد أن قوانين العلاقات الاجتماعية فى المجتمعات البشرية تزيد تعقيداً كلما زاد المجتمع رقىاً . ففى المجتمعات البدائية يكون التجمع وفق مبادئ السن ، وفى الأكثر رقىاً يكون وفق مبادئ القوة أو الثروة ، ثم بعد ذلك وفق مبادئ الفكر ، وهكذا ورغم كل ذلك فسوف نجد فى أكثر المجتمعات البشرية تخلقاً لقوانين للتجمع تسيطر على المظهر الخارجى له فتميزه عن أكثر التجمعات الحيوانية رقىاً . ومثال ذلك أن يختفى وراء قانون الظاهرة الاجتماعية فى مجتمع ما وجود ارتباطات دينية تجعل من قاعدة التجمع « فكرة » وليست قوة .

من هذه الملاحظات يتبين أن أهم ما يميز اجتماعية الإنسان أنها نزعاً تبعيد عن مبرراتها المادية والطبيعية وأسبابها المباشرة ، بينما تظل العلاقة الاجتماعية لدى الحيوان موقوفة بمبررات مادية ملموسة وملتزمة بدوافعها التزاماً واضحاً ، ذلك ما يحول دون تكليل أى معنى من المعاني الثلاثة السابقة لعبارة « الإنسان كائن اجتماعى » ، ويدفع إلى تفحص أعمق لما تلغصه هذه العبارة .

إن التسليم بفعلية هذه العبارة سوف يضعنا فى مستوى الحرج أمام المعنى الحقيقى لمعناصرها . فالإنسان كائن اجتماعى لأن غيره من الحيوانات كائنات اجتماعية . كما أن اجتماعيته تختلف كيفياً عن اجتماعية الحيوانات . وعلى هذا النحو

يصبح الشك في انفراد الإنسان أو اشتراكه مع الحيوانات في ظاهرة اجتماعية عقبة في فهم حقيقة هذه العبارة . وليس أمامنا إلا أن نرفض هذه العبارة رفضاً تاماً . إن رفض هذه العبارة يخلصنا من قيد فرضته على الفكر الاجتماعي فحالت بونه وبدون المعرفة باجتماعية الإنسان .

وتعد مناقشة فرويد لسيكولوجية الجماعة مدخلاً مناسباً لموقفنا هذا من الظاهرة الاجتماعية . ونلخص رأيه في هذه النقاط :

(أ) عندما يولد الطفل يكون منطوي الاهتمام لا يعبر العالم الخارجي اهتماماً . فكل ما يعنى الوليد هو راحته المتمثلة في غذائه ونومه وإبعاده الألم عن نفسه . ولكن لعجزه عن ضمان راحته وضرورة قيام غيره له بمتطلباته ، يبدأ الرضيع في الانتباه إلى « ما ليس نفسه » وإلى « ما يقوم على راحته » .. أى الأم . ويأتى انتباهه إلى أمه نتيجة لعنايتها به وكسبب أيضاً لكي تعنى به . وبالتدريج يتحول الانتباه إلى حب نرجسى بحب الطفل أمه لأنها تحبه . ذلك ما جعل فرويد يفهم الحب على نحو جد فريد : أننا نحب على حساب حبنا لذواتنا ، فكل حب لآخر هو انتقام من حب الشخص لذاته هذا المعنى التحليلي للحب يتضمن في الحقيقة فكرة أعمق ، مؤداها أننا لا نفرط في حبنا لأنفسنا إذا منحنا من نحب ما يعوضنا عما نفقده بحبنا له .

(ب) تتسع رقعة اهتمام الطفل مع تقدمه في السن فينتبه إلى أن العالم يضم غير أمه ، كما أن حاجاته تحتاج إلى غير أمه لتشبع . ويضطرب الطفل إزاء هذا الموقف إلى التنازل المستمر عن نرجسيته ليضع هذا العدد المتزايد من الأفراد حباً . ويساعد على هذا عدد من العوامل كالخوف من فقدان حب الأم . مثال ذلك أن نرجسية الطفل تأبى عليه أن يمنح أخوته حباً خاصاً ، إذا ما لاحظ أنهم يشاركونه في حب أمه له . ولكنه يتعلم أن حرصه على نرجسيته قد يحرمه ، من حب أمه له التي تشعره بضرورة حب إخوته .

(ح) تمضى عملية الارتباط الاجتماعي على نفس النسق حيث تستبدل الأم

بالمدرس مثلاً ثم غيره من بدائل حتى تصل المسألة إلى الأفكار المجردة والتعصبات الخلقية والفكرية . ويصبح الاخوة هم زملاء الدرس حتى يصل الأمر إلى رفاق الرأى وبني الوطن ، وفي كل نقلة من هذه النقلات التي تتعرض لها نرجسية الفرد يتسع مجال الارتباط الاجتماعي ويتنوع وتزيد قوة الروابط الاجتماعية بزيادة المصالح النرجسية ، أى بزيادة قدر الحب الذى يحصل عليه الفرد ممن منحهم حبه .

(د) لكن الجرح النرجسى المستمر الذى تلزمه ضرورة الارتباط بالآخرين يجد نواحه في تحويل العداء الأصيل للجماعة إلى خارج الجماعة المتكونة . وبذلك تتكون النزعة الى التجمع وتتكون إلى جوارها نزعة النفور من جماعات أخرى يخلقها التجمع ليحتفظ بتماسكه الداخلى . وبمعنى آخر فإن النزوع إلى التجمع ضرورة تفرضها حاجة الفرد إلى غيره لإشباع رغباته . وتصبح حاجاته قوة تحول دونه وبون العودة إلى نرجسيته فى لحظة ما . هذه القوة تظهر فى النفور من تجمع أو تجمعات أخرى يراها عدواً له ولجماعته ، فاليهود يستمد نرجسيته من يهوديته ومن معاداته أو تشككه فى قوم آخرين .

لذلك يرى فرويد أن النزوع الاجتماعى ليس خاصية إنسانية بل هو ضرورة تفرضها قوة الحياة Eros . فالإنسان بميلاده نرجسى ولا ينزع إلى الجماعية إلا بوازع من أنانيته ورغبته فى الحياة ، تلك الرغبة التى لا تتحقق إلا بتعاون بين الأفراد . وتمكن بنظره التحليلية « للاجتماعية » من توضيح مفهومى الأثرة والإيثار توضيحاً دينامياً بفضل ما تعرضه عبارة الإنسان كائن اجتماعى من أفكار مبهمه ، فآثرة الإنسان هى نتاج عدم اتزان تضمحيته بنرجسيته مع ما يجنبه من حب الجماعة التى تحوطه . أما الإيثار فهو نقيض ذلك ، إذ إنه نتاج عدم اتزان ما يجنيه الفرد من حب جماعته مع ما يمنحه إياها . بمعنى آخر ، أن النزوع الاجتماعى هو مجرد شكل لعملية دينامية تقوم على أساس تبادل الحب بين الفرد والآخرين ، وتبادل الكرة مع آخرين غير من بجبهه . فالإنسان الاجتماعى كائن أمكنه عقد علاقة تبادل بينه وبين غيره فى نطاق الاهتمام والحب بمعناه التحليلى (انظر فرويد ٨٢) .

إن الفكرة المحورية لتحليل فرويد للعلاقة الاجتماعية لدى الفرد تصلح - مع بعض التطور - لفهم أعمق لما تتضمنه مقولة الإنسان كائن اجتماعي . فمن الواضح أن الظاهرة الاجتماعية لدى الإنسان الفرد تقوم على أساس اتزان خاص للدفعة الليبيدية . وتعبير الدفعة الليبيدية يصلح في نطاق فهم الفرد فهماً سليماً . ولكن يعد من الخطأ تعميمه لفهم الإنسان « النوع » . فإذا كان السائد في الفكر الاجتماعي أن « الإنسان كائن اجتماعي » غريزياً أو طبيعياً فلا بد وأن نميز بين الفرد كوحدة بشرية والإنسان كنوع . فالإنسان كوحدة بشرية ليس اجتماعياً ، بل هو مضطر إلى ذلك ويفهم اضطزاره على أساس ضرورة الآخرين (الجماعة) لإشباع رغباته . وتقوم اجتماعيته في هذه الحالة على أساس تغلبه على أنانيته . فليس الميل الاجتماعي لدى الفرد أصلاً وليس أصلاً فيه ، بل هو نتاج صراع بين قوتين تعتمدان في نفسه . ويقدّر تغلب الفرد على نرجسيته تكوين اجتماعيته ، ويقدّر ثبات تخليه عن نرجسيته يكون ثبات اجتماعيته واتّضاح معالمها . وتصبح بذلك عبارة « الإنسان كائن اجتماعي » في حاجة إلى تعديل يوضحها فنقول : « الإنسان كائن اجتماعي » لأنه قادر على التغلب على أنانيته وإلى استقرار تغلبه على هذه الأثنية ، فاجتماعية الفرد شكل غير مستقر له مضمون دينامي متحرك يجعلها - ورغم كل الملاحظات الوصفية - أمراً طارئاً وسطحياً وغير مضمون الاستقرار .

إذا تحولنا بعد ذلك إلى اجتماعية الإنسان كنوع ، سوف نجد أن المدخل الذي اقترحه فرويد يبقى سليماً في معناه العام ، وإن كان في حاجة إلى تعديل خاص ، فتناول الظاهرة الاجتماعية في عمومها يعد أمراً دقيقاً لأننا قد نعم من الفرد على النوع ، وهذا خطأ سبق إيضاحه (*) أو نفصل بين الفرد والنوع ونوعى كاف ، وهو خطأ آخر سبق التنبيه إليه . لذلك لا بد وأن ننظر إلى المقابل لمفهوم الدفعة الليبيدية عند الفرد في النشاط الاجتماعي للإنسان . إن إدراك الفرد لحاجته إلى آخر لكي تشبع رغباته ، وفهمه إلى ضرورة إشباعه لرغبات الآخر في مقابل ما يحصل عليه ، هو قاعدة الارتباط الاجتماعي . ولكن إذا تحولنا إلى تحليل المجتمع وجدنا أن علاقات الإشباع المتبادلة بين أفراده أعقد من أن نفهمها في حدود الوعي الفردي ، فعلاقات

(*) انظر الفصل السابق .

الإشباع في المجتمع معقدة ومتشابكة إلى حد يعجز عن طريق الوعي الفردي عن استيعابها . يضاف إلى ذلك أن ارتفاع أساليب الإشباع وتفتح مزيد من الرغبات لدى الفرد يوسع من رقعة المصالح ، ويبعد من أطرافها إلى الحد الذي تصبح فيه العلاقات الاجتماعية بعيدة بعدا واضحا عن أصولها الفردية . لذلك كان فهم الظاهرة الاجتماعية في عمومها في حاجة إلى مفهوم مقابل لمفهوم الدفعة الليبيدية ، الذي يفسر لنا الظاهرة في حدودها الفردية .

وكما أوضحنا فيما سبق (*) ، يحتاج دارس الظاهرة الاجتماعية إلى فكرة هادية له ، وهو بسبيل الغرض في مجال مبهم متشعب . ونقترح لذلك فكرة العلاقات الاقتصادية كمفهوم مقابل لمفهوم العلاقات الليبيدية ، فالظاهرة الاجتماعية الفردية هي الشكل النفسي لواقع الحاجة إلى الآخر في إشباع الرغبات . أما الظاهرة الاجتماعية الإنسانية - وفي ضوء مفهوم العلاقات الاقتصادية - تصبح الشكل الإنساني لواقع التبادل الاقتصادي بين الأفراد . بمعنى آخر ، لا يمكن دراسة الظاهرة الاجتماعية باعتبارها فعلا ماديا ، بل بوصفها نتاج فعل مادي . فمن الواضح أن تعقد الظواهر الاجتماعية يرتبط طردياً مع تعقد العلاقات الاقتصادية في المجتمع ، والأدلة على ذلك تستمد بسهولة من مجال الدراسات الانثروبولوجية الخاصة بالمجتمعات البدائية .

إن اقتراح مفهوم العلاقات الاقتصادية لفهم الظاهرة الاجتماعية ليس أمراً جديداً ومستحدثاً ، ذلك من جانب ، كما أنه ليس حلاً سهلاً المنال وطريقاً مأموناً للفهم . فالفكر المادي الجدلي النابع في النظرية الماركسية اللينينية يأخذ بهذا المبدأ ويقدم فيه إسهامات ثرية (ماركس ١٦٩ ، لينين ١٧٠ ، أنجلز ٤٦ ، ٤٧) كل ما نود تقديمه في هذه النقطة بالذات هو تحفظ على اتجاهات مستحدثة بصدد هذا المفهوم تخرج بنا عما قصدت إليه النظرية الماركسية (*) أما جانب السهولة وضمان بلوغ هدفنا من فهم الظاهرة الاجتماعية فأمره محفوف بعدد من التحفظات . إن تعقد

(*) قدم السيد علي فهمي الباحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ملاحظات أولية عن العلوم الاجتماعية والأيديولوجية (مايو ١٩٦٩ - غير منشورة) تبرز جوانب المبالغة في هذه النقطة بوضوح .

الظاهرة الاجتماعية بتعقد العلاقات الاقتصادية يجعل طريق الباحث في صلة العلاقات الاجتماعية بالعلاقات الاقتصادية محفوفاً بخطرین أساسین ، الأول : أن تصبح النتائج غير متميزة عن أسبابها ، والثاني : أن ينحرف طريق الباحث عن العلاقة الاقتصادية المسببة للظاهرة الاجتماعية . ففي كثير من الأحيان قد نبذ بعض العلاقات الاجتماعية في إطار اقتصادي خالص مما يجعل الباحث يتجه إليها باعتبارها أصلاً بينما هي في الحقيقة انعكاس . مثال ذلك العلاقات الداخلية في ظاهرة البغاء . فقد يتضح للباحث أن الظاهرة البغائية هي ظاهرة اقتصادية لتعيش البغى والقواد منها . ولكن ذلك يبعده عن فهم حقيقة البغاء والعلاقات الاقتصادية الكامنة وراءه ، كذلك قد يأخذ الباحث في تتبع ظاهرة اجتماعية إلى مصدرها الاقتصادي دون أن يدرك تماماً أي شكل من أشكال العلاقات الاقتصادية هو المصدر . ونتيجة لهذا قد تخدعه علاقة اقتصادية سطحية فيتجه إليها كمصدر للظاهرة الاجتماعية التي يدرسها ويقيم فهمه على زيف مقصود . ومثال ذلك أن يتجه الباحث في مشكلة تعاطي المخدرات إلى علاقات الدخل ونقصه بالتعاطي ، فيبعد عن مشكلة الشعور بالفن والاستغلال الواقع على المتعاطي ؛ وهو ما يمكن أن يكون علاقة اقتصادية أعمق أثراً في ظاهرة التعاطي .

على أي الأحوال - وكما أوضحنا في الفصل السابق - لا بد كي يشرح الباحث في بحثه سواء أخذ برأينا في الظاهرة الاجتماعية أو بغير هذا الرأي ، لا بد وأن تهديه فكرة في دراسته وبحثه . وتمسكنا بمفهوم العلاقات الاقتصادية هو الفكرة التي تهدينا في فهمنا للظاهرة الاجتماعية . ولا بد أن نوضح هنا ما نقصده بمفهوم العلاقات الاقتصادية كفكرة تهدينا إلى فهم معنى الظواهر الاجتماعية . مفهوم العلاقات الاقتصادية هو المفهوم الذي يقودنا في اختزالنا للظواهر الاجتماعية .

أهمية المفهوم المسبق تأتي من أنه يعنى عدم وقوع الباحث في تمويه الحقائق عليه ، فيعتبر المظاهر الاجتماعية المكونة للظاهرة مادة بحث ، بل يعتبرها طريقة إلى مادة بحثه . واقتراحنا لمفهوم العلاقات الاقتصادية لفهم وتحليل الظاهرة الاجتماعية إنما يعنى أننا نعتبرها عرضاً للعلاقات الاقتصادية في المجتمع . وكون الظاهرة

الاجتماعية فى عرفنا هى عرض للعلاقات الاقتصادية إنما ينسجم تماماً مع ما سبق وأوضحناه فى الفصل الأول بالنسبة إلى مهمة علم الاجتماع ، فقد حددنا مهمة علم الاجتماع بأنها دراسة دينامية المجتمع وليست دراسة المجتمع دينامياً ، ومعنى ذلك فى إطار ما تقدمه حالياً ، إن مهمة علم الاجتماع بدراسة الظواهر بوصفها نتاجاً لتفاعل دينامى ، والفكرة الخاصة بالعلاقات الاقتصادية هى ما كنا نعنيه بالمحرك الدينامى للمجتمع .

إن إيضاح ما نقصده بالعلاقات الاقتصادية إذأ يعنى أولاً : أنه جوهر الظاهرة الاجتماعية . فطبيعة العلاقات الاقتصادية أنها تحدد للفرد دوراً - بل أنواراً اجتماعية - تسمح بظهور المظاهر الاجتماعية المختلفة التى تكون الظاهرة الاجتماعية . وعلى هذا النحو تعتبر الظاهرة الاجتماعية هى مجمل دينامى لتلك العلاقات بما يجعل من الخطأ أن تقوم دراستها أساساً ، وفق مبادئ الفكر البنائى أو مبادئ الفكر الوظيفى ، فالفكر البنائى يتضمن مفهوماً متعالياً للظاهرة الاجتماعية ، كما أن الفكر الوظيفى يتضمن مفهوماً وضعياً لها بما يجعلها يدرسناها بوصفها أمراً وهى عرض ذلك الأمر ، أى بوصفها كياناً على ثبات .

والمعنى الثانى لما نقصده بالعلاقات الاقتصادية يتعلق بجانب خاص من هذا المفهوم أن مفهوم العلاقات الاقتصادية إنما ينبع من علم الاقتصاد والاقتصاد السياسى. ولكن هناك جانباً فيه يتعلق بما نعنيه بتحديد الأدوار الاجتماعية ، وهو علاقات الإنتاج . فالعلاقات الاقتصادية فى حقيقتها هى الرباط الاجتماعى المحتم لقيام علاقات إنتاجية . ويمكن أن نلاحظ ذلك فى أبسط أشكال الاقتصاد البشرى وأكثرها بدائية . فى تلك الأشكال سوف نجد أن طبيعة الاقتصاد البشرى قائمة على تقسيم ما لعملية الإنتاج ، يؤدى إلى قيام علاقات إنتاجية داخل الإطار الاقتصادى . ويتعقد عملية الإنتاج لتعقد الاقتصاد بتشابه علاقات الإنتاج بما ينعكس على الظاهرة الاجتماعية فى تعدد الأدوار الاجتماعية للأفراد فى المجتمع . على هذا الأساس سوف يكون لفهم العلاقات الاقتصادية معناه المحدد لدينا ، وهو : علاقات الإنتاج .

إن المبدأ الذى نقتصره لفهم الظاهرة الاجتماعية هو تحليلها من حيث علاقات

الإنتاج القائمة بين الأفراد : تلك العلاقات التي تنتهي إلى العلاقات الاقتصادية في المجتمع

فهم الظاهرة الاجتماعية :

إن تناول الظاهرة الاجتماعية بوصفها نتاجاً للعلاقات الاقتصادية ، أى مظهراً لعلاقات الإنتاج يحتاج إلى موقف محدد من الباحث ، فالظاهرة الاجتماعية تتكون من جزئيات بنائية ذات علاقات دينامية . وقد أوضحنا أن هذه الجزئيات البنائية هي أعراض لعلاقات إنتاجية . لذلك تقوم دراسة الظاهرة الاجتماعية على أساس المسح لتلك الأعراض تمييزاً لاختزالها : أى الرجوع بها إلى جوهرها وهو علاقات الإنتاج .

ولكن عملية الاختزال في ذاتها عملية دقيقة ؛ لأنها تتأثر بموقف الباحث من حيث فهمه لعلاقة عناصر الظاهرة بجوهرها . مثال ذلك ، أن الباحث في ظاهرة البقاء قد يختزل جزئيات الظاهرة ، على أساس أن الفقر من أسبابها فلأنه بذلك إنما يصل بالظاهرة مباشرة إلى جوهر اقتصادي . ولكن قد يرى باحث آخر أن البقاء - وإن كان يرتبط بالظروف الاقتصادية - يشكل في ذاته نمطاً إنتاجياً له علاقته الداخلية الخاصة المبينة على الاستغلال .

على هذا النحو يكون اختزال الظاهرة متأثراً بعاملين عامين ، الأول : هو الفكر الفلسفي الذي يأخذ به العالم . فإذا كان الاختزال قائماً على فكر مادي جدلي اتجه الباحث في تجميع مادته واختزالها إلى ما تدرب عليه في هذه الفلسفة وإلى ما تقدمه له من نظرية شاملة في المعرفة . ويختلف الاختزال باختلاف الفكر الفلسفي للباحث ، حيث نجد أن نفس الظاهرة قد تدرس من باحث يأخذ بالفلسفة الفعلية أو الفكر المثالي بأسلوب جد يختلف . الثاني : هو مهارة الباحث وصواب حدسه . فقد تجد باحثين على إيمان بنفس الفكر الفلسفي ، ولكنهما يختلفان في مهارتهما وصواب حدسهما بصدد ما تقدمه هذه الفلسفة من فهم وتقدير لطبيعة الظاهرة . وقد بينا ذلك مثالا بدراسة ظاهرة البقاء من باحثين يؤمنان بالأساس الاقتصادي للظواهر ، ولكنهما يختلفان في تقدير طبيعة أثر العامل الاقتصادي على الظاهرة وعلاقته بها .

والواقع أن مبدأ اختزال الظواهر هو مبدأ الاعتراف بضرورة فهمها على أساس أنها ليست إلا مظهرًا . أما طريقة الاختزال فتعني أن الفهم ينقاد إلى فكر محدد ، إلا أن اختزال الظواهر في عمومها إنما يهدف بلوغ النقطة التي ينشطر فيها النشاط الإنساني عن أصله ليعطى المظهر الذي نحله . بعبارة أخرى إن اختزال الظواهر - أي فهمها - يعني أولاً أنها في ذاتها قابلة للفهم ، والتحليل هو السبيل إلى فهمها ويعني ثانياً أن فهمها محدد بأسلوب الباحث ومهارته ، ويعني ثالثاً أن الباحث يهدف بتحليله واختزاله بلوغ النقطة التي تحول فيها أصل الظاهرة إلى نتائجها .

نستطيع الآن أن نتقدم إلى الظاهرة الاجتماعية في عمومها ؛ لنحاول أن نوضح أسلوبنا في اختزالها .

تميش الكائنات الحية في جماعات بقدر ما تحتاجها معاشها من تبادل المنافع وتنظيم إنتاجها . وكلما زادت الحاجة إلى الآخرين لإشباع الحاجات الأولية والثانوية زاد التجمع الحيواني تماسكا وقوة وثباتاً وتعقدًا . ويعد المجتمع البشري أكثر التجمعات الحيوانية تعقدًا وقوة وثباتاً لتنوع وتفرع وتخصص حاجات البشر . لذلك تميزت التجمعات البشرية بأنها تجمعات تتلاشى فيها فردية الشخص ؛ ليكتسب بدلاً عنها نوعيات خاصة وفق دورة في شبكة تبادل المنافع في علاقات الإنتاج . فالإنسان في مجتمعه يعيش صراعاً بين فرديته ونوعيته ، بين خصوصيته وعموميته فأى تجمع بشري ينقسم داخلياً إلى تجمعات فرعية لها خواصها ، التي يتم عن طريقها قيام علاقات الإنتاج . وعادة لا يتم الاتصال بين الفرد والآخر مباشرة ، بل من خلال الجماعات النوعية التي ينتمى إليها انتماءً مباشراً . فمن الواضح أن انتماء الشخص يزداد قوة كلما كان ذا نوعية مشابهة لغيره . وعن طريق انتمائه تتلاشى فرديته في جماعته ، ليباشر إنسانية جديدة يكتسبها من جماعته . وتندمج الجماعات الفرعية في جماعات أكثر شمولاً لتكون المجتمع ، فضلاً عن إمكان اندماج الجماعات الفرعية في تنوعات مختلفة ، فكما أنه من الممكن للفرد أن ينتمى إلى أكثر من تجمع فرعي يحصل منها على عدد من الأنبيات المختلفة باختلاف الجماعات ، فإن التجمعات الفرعية برمتها قد تندمج في جماعات لتجعل أفرادها على صلات عديدة بغيرهم . ويمكن أن نطبق هذه

الحقيقة على أكثر من مستوى لتؤكد من انفراد المجتمع الإنساني بهذه الخاصية التي تميزه عن باقي المجتمعات الحيوانية . بعبارة أخرى إن ما يميز المجتمع البشرى عن غيره هو قابليته للانقسام الداخلى - رغم تماسكه - انقسامات غير محدودة وغير ملزمة أو لازمة .

والسؤال الذى يتردد أمام هذه الحقيقة ، هو : ما الذى يجعل المجتمع البشرى على هذا الثراء فى قابليته للتقسيم ؟

إن محاولة حصر ما يمكن أن ينقسم إليه المجتمع البشرى من جماعات سوف يوضح لنا أن الأمر يتصل بمعرفة الإنسان ، فمجتمع الإنسان هو المجتمع الثرى بتفرعاته بما لا بد وأن يقدم إلينا فكرة انفراده بخاصية حيوانية معينة تسمح بذلك . ومرجع ذلك على ما يبدو لنا هو انفراد الإنسان بخاصية فى البناء الغريزى له يجعله قادراً على أن يكون أكثر من ذاته أو أكثر من ذات واحدة . وسوف نتعرض لخاصية البناء الغريزى : الإنسانى فى الفصل التالى . ولكن ذلك التأجيل لا يحول دون محاولة سريعة للتعريف بالإنسان منا .

ظل التعريف بالإنسان أمراً لا يكل المفكرون عن محاولته ، كما أنه ظل أمراً لم ينجح فيه مفكر . والواقع أن جميع محاولات التعريف بالإنسان دارت حول إثبات خاصية « رئيسية » فيه كالتكلم أو التجمع أو التفكير . ومرد الفضل فى تلك التعريفات يأتى على هيتتين : أولاً : سوف نجد لدى تجمع الحيوانات أشكالاً مختلفة كماً وكيفاً ، ثانياً : أن من يقوم بالتعريف بالإنسان إنسان ، ومفارقة ذاته للتعريف بها يوقعه فى متناقضة منطقية والمتناقضة هنا هى أن إثبات الصفة هو نفي لها فى القائم بالتعريف . لذلك لا بد أن يقوم التعريف بالإنسان على أساس أنه الكائن الوحيد الذى يعرف بالنفى ، وضرورة التعريف بالإنسان عن طريق النفى تنبئ من أن النفى هو نواة الفعل الشعورى لدى الإنسان (*) فأول وعى بالذات يأتينا من نفيها الرغبة بإثبات نقيضها وهو الموضوع « العالم » بذلك ضمن المعرف أنه بنفيه لخاصية فى الإنسان يثبت نقيضها دون أن يقع فى المتناقضة المنطقية ؛ حيث إن الإنسان يتعرف عالمه بالنفى ،

(*) انظر الفصل التالى .

وبالنفي وحده ، بما يلزم بتعريفه بالنفي . وإقرار هذا المبدأ هو الضمان لفهم الظاهرة الاجتماعية بمعناها الجديد . فكون الإنسان هو صاحب ميله الاجتماعي وصاحب نزوعه النفسي ، فإن الظاهرة الاجتماعية تكون نقیض موضوع ، أى إثبات يمكن اختزاله ؛ بل إن التعريف بالنفي هو وحده الطريق إلى فحص انقسامات المجتمع ومبررات ذلك الانقسام .

ومثال التعريف بالإنسان بالنفي أن ننفي عنه بعض الصفات لإثبات نقیضها الذى يتصل بما ندرسه من خواص . فالإنسان - مثلاً - ليس جماداً وليس نباتاً وليس أى حيوان ؛ أى إنه حيوان خاص . والإنسان ليس متجانساً وليس ثابتاً وليس منفرداً ؛ أى إنه متغير ومتحول ومتجمع . وعلى هذا النحو يصبح من الممكن أن يتم التعريف بالنفي وفق الموضوع الذى تتحول فيه الظاهرة الإنسانية إلى ظاهرة اجتماعية ، فإى ظاهرة اجتماعية تتضح فى تجمعات فرعية بشكل يثبت أن الإنسان فى تعدد إنباته إنما يخلق نفسه بنفى نفسه فى استمرار يسمح بالتجمع البشرى . فمن الممكن أن يقسم الباحث الاجتماعى المجتمع إلى ذكور وإناث ، أو يقسمه إلى أطفال وشباب وشيوخ ، أو حسب طبيعة العمل إلى طبقات . وهكذا يعالج العالم الظاهرة الاجتماعية من خلال مفهوم ما للظاهرة الإنسانية . مثال ذلك أن يحاول الباحث فى ظاهرة الجريمة أن يختزل الظاهرة بعرضها على تقسيمات اجتماعية مختلفة ، فيقول به بأن الجريمة تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث وبين الشباب أكثر من الشيوخ أو الأطفال . وبين العمال أو الفلاحين أكثر انتشاراً بين الفنيين أو الإداريين . بذلك يمكن أن يقوم باختزاله - أى فهمه - للظاهرة على أساس مبدأ إثبات الظاهرة فى التقسيمات الفرعية ، تمهيداً للتعريف بها على أساس مبدأ النفي فى الإنسان نفسه .

على هذا الأساس لابد أن يدرك عالم الاجتماع أنه باختزاله للظاهرة الاجتماعية يقوم بعملية فهم للظاهرة الإنسانية ذاتها من أحد أعراضها . وهو بذلك مثله مثل عالم النفس الذى يفهم بدوره الظاهرة الإنسانية من أحد أعراضها وهو الظاهرة النفسية . وقد يبدو هذا القول محيراً من حيث إنه فهم لظاهرة منه خلال أخرى ، بما يحتاج إلى مزيد من اختزال لفهم الظاهرة الإنسانية . وهذا فى الحقيقة هو المقصود .

فالظاهرة الإنسانية فى حاجة إلى اختزال لفهمها ، ولكن يجب ان يسبق فهمها فهم أعراضها .

إن قابلية المجتمع البشرى إلى الانقسام إلى عديد من التقسيمات الفرعية يعد خاصيته المميزة له عن باقى المجتمعات الحيوانية : فالمجتمع الحيوانى ذو طبيعة شاملة لا يمكن فيه تقسيمه إلى أكثر من قسمة واحدة هى الذكور والإناث ، ويضم هذا التقسيم بعض الاختلافات الطفيفة بين الجنسين فى عملية جمع الطعام . أما المجتمع البشرى - ولأنه فى أبسط أشكاله مجتمع منتج للطعام - فينقسم تقسيمات عدة ومركبة وفق نظام إنتاجه - واختيار الباحث لبدء التقسيم الذى سوف يأخذ به لفهم ظاهرة اجتماعية تعكس علاقات الإنتاج ، أمر يدخل فى صلب قدرته ومهارته الفكرية فضلاً عن فلسفته العامة .

مشكلة فهم الظاهرة الاجتماعية لا تخرج عن مشكلة الفكر ، الذى يأخذ به العالم . فالظواهر الاجتماعية هى التى تمتد وتوجه الباحث إلى مبدأ التقسيم . فالباحث الجاد لا يتجه فى تقسيمه للمجتمع اتجاهاً عشوائياً ، بل سوف تحكمه الظاهرة التى يريد فهمها بتعريضها لانقسامات المجتمع . وحسب العالم فى ذلك هو ضمان صلاح الفهم . مثال ذلك دراسة ظاهرة الفصام فى المجتمع . إن أول ما سوف يلتفت النظر هو تساوى انتشار الفصام بين الإناث والذكور ، ثم سوف يتضح أن انتشار الفصام يختلف باختلاف تقسيم المجتمع وفق مبدأ السن . ومن ذلك نجد أن تقسيم المجتمع إلى جماعات أو تجمعات يتوقف على معرفة بالظاهرة تصاحبها توقعات فكرية ، تتسجم مع توقعات عملية (إحصاءات تجارب سابقة ...) وأخيراً فهم واختزال يتفاوت العلماء فيه حسب مهارتهم وحسب معرفتهم بأكثر الأمور أهمية فى تحريك المجتمع وفى التأثير على ظواهره .

فهم الظاهرة الاجتماعية فى الأمراض النفسية الاجتماعية :

قد يختلف الأمر نوعاً إذا كان فهم الظاهرة الاجتماعية بقصد دراسة المرض النفسى الاجتماعى . فكل من عالم الاجتماع وعالم النفس يقومان - أو يجب أن يقوموا - باختزال الظواهر فى إطار غاية علمهما ، ولكن عالم الأمراض النفسية

الاجتماعية يواجه موقفاً مختلفاً ، سواء في تعامله مع الشق النفسى أو الشق الاجتماعى من الظاهرة . فالمرض النفسى الاجتماعى وبالتالي الظاهرة النفسية الاجتماعية ، يشكل ظاهرة لها كما قلنا وضع خاص . وخصوصية الوضع نابعة من أن نقطة البدء بالاختزال نقطة يمتزج فيها ما هو نفسى خالص بما هو اجتماعى بحت ، بحيث لا يكون الاختزال البسيط لائقاً منهما منفصلاً عن الآخر . فمن الضروري أن يعلم ويعى المشتغل بالأمراض النفسية الاجتماعية أنه يصدد مجال لا يستقيم فيه تناول النفسى بما هو نفسى وتناول الاجتماعى بما هو اجتماعى ، بل لابد أن يتناول النفسى بما هو اجتماعى ويتناول الاجتماعى بما هو نفسى ، فعلم الأمراض النفسية الاجتماعية هو العلم الذى يهتم فى المحل الأول بقابلية تحول النفسى والاجتماعى إلى بعضهما البعض ، بعبارة أخرى ، لابد وأن يتم الاختزال للظاهرة النفسية الاجتماعية على نحو يسمح بكشف الصلة بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع ، واستمرار هذه الصلة فى كل مرحلة من مراحل الاختزال .

وسوف نعود إلى ذلك فى الفصل بعد التالى ، بعد أن نكون قد أبرزنا مبدأ لفهم الظاهرة النفسية على نحو يسمح بذلك . وحتى نصل إلى ذلك الجزء من عرضنا سوف يقفينا عن أن ننبه إلى نقطة يحسن إثباتها فى هذا الفصل ، إذا كنا قد أخذنا بمبدأ العلاقات الاقتصادية أساساً لفهم الظاهرة الاجتماعية ، واعتبرنا إن علاقات الإنتاج هى المجال المناسب بوضع خطة لتقسيم المجتمع إلى الجماعات المناسبة لاختزال الظواهر الاجتماعية ، فسوف يتبقى لنا أن نعرف أو نبلىغ المعرفة بتحول علاقات الإنتاج إلى صيغة سيكولوجية ، فكون علم الأمراض النفسية الاجتماعية يتناول ما هو اجتماعى بما هو نفسى ، فلا بد أن نعرف كيف نتناول ما هو علاقات إنتاج بما هو نفسى . ويلوغ تلك المعرفة كفىل بأن يجعلنا لا نضيع جهداً فى تناول سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع فى وحدة متسقة ، خاصة إذا وفقنا فى فهمنا للظاهرة النفسية إلى صيغة نعرف منها كيف يتحول النفسى إلى ما هو اجتماعى .

الفصل الرابع

مبدأ لفهم الظاهرة النفسية

- * محاولة إيجاد مبدأ .
- * مفهوم النفسى من مفهوم الإنسان .
- * ما هو نفسى .
- * الجنسى والنفسى .
- * غرائز الحياة والموت .
- * الظاهرة النفسية .
- * فهم الظاهرة النفسية فى الأمراض النفسية الاجتماعية .

الفصل الرابع

مبدأ لفهم الظاهرة النفسية

محاولة إيجاد مبدأ :

إن أهم مشكلة تواجه عالم النفس في ميدان بحثه هي تحديد مفهوم ما هو نفسى فعالم النفس أشبه امام هذه المشكلة بمن يعرف كل شيء عن المشكلة عدا المشكلة ذاتها . وقد أدى هذا إلى فرقة ضخمة في مجال البحث النفسى حيث أنكر البعض إنكاراً تاماً وجود ما يسمى بالنفسى ، وأقاموا دراساتهم على الجوانب الفسيولوجية الخالصة ، وتمسب البعض الآخر فأنكر أهمية الجانب الفسيولوجى إلى حد كاد أن يجعلهم يتغافلون عنه تماماً . بل لقد كانت الفلسفة الشائعة في مجال البحث في القرن التاسع عشر فلسفة تؤمن بوجود العلة الكيميائية وراء أى نشاط إنسانى (هيلمهولتز) . وأعقبها الفكر الفسيولوجى الذى أخذ بالموقف الإنسانى بداية للبحث النفسى . وعلى أى الأحوال كان تعريف النفس وتحديد ما هو نفسى من الأمور التى لم يجد فيها علم أو فلسفة لانتحاء العلماء والفلاسفة موقفاً من موقفين : إما إنكار النفس أو إنكار الجسد أو العالم .

ولكن إذا تأملنا السلوك والتصرف الإنسانى ، فلن نستطيع - إن كنا منصفين - أن ننكر حقيقة بسيطة : إن الإنسان يكون فى كل سلوك يسلكه وفى كل تصرف يأتيه ، بل إن الإنسان يكون فى كل سلوك لا يسلكه وفى كل تصرف لا يأتيه . هذه الحقيقة على بساطتها تحتاج إلى إبراز عالم تضمه أفكار علماء النفس بصدد النفسى . أن أى تصرف يأتيه الإنسان لا يدل على أمر فسيولوجى أو أمر نفسى بل يدل فقط على أمر إنسانى . فالإنسان هو سلوكه وتصرفه ، كما أنه الممتنع عن السلوك والتصرفات . بعبارة أخرى ، فإن تصرف الإنسان يعنى الإنسان نفسه كما أن إمتناعه عن تصرف ما يعنى أيضاً الإنسان نفسه . فالإنسان على هذا النحو وفى ضوء هذه الحقيقة ليس كلا من أجزاء وليس كل أجزائه ، بل هو صاحب مفهوم الكل « ومفهوم » الأجزاء ، أى صاحب مفهومه عن نفسه .

لا شك أن القضية على ذلك النحو تثير عقبة في سبيل فهم النفس لأنها تتضمن إلغاء لما هو نفسى باعتباره لا يزيد عن كونه أحد المفاهيم الجزئية عن الإنسان . ولكن بنظرة أكثر دقة سوف نجد أن وضع القضية على النحو السابق سوف يلغى العقبة التى حالت دون حسم الموقف بالنسبة الى وجود ماهو « نفسى » بأن حول الأمر إلى بحث طبيعى « المفهوم » عن شىء ما . فإذا أمكننا أن نعرف معنى « المفهوم النفسى » ، أصبح من الممكن تحديد ماهو نفسى .

مفهوم النفس من مفهوم الإنسان :

ميزنا فى الفصل الثانى بين المبحث السطحى وقلنا إن هدفه هو بلوغ أسباب الظواهر أى تفسيرها ، وبين البحث المتعمق وقلنا إن هدفه هو العلل أى فهم الظواهر . ثم أوضحنا أن اختزال الظواهر عن طريق تحليلها هو طريق الباحث إلى الفهم ، أى إدراك العلة التى تقوم عليها تفاعلات عناصر الظاهرة . وبذلك يدخل الباحث إلى نطاق دراسة تتنازع الأسباب وأنماط اتزانها بدلاً من استمراره فى نطاق البحث عن أسباب مضغفة لنفس الظاهرة فالتحليل سبيل لتعمق الدراسة وتعامل مع ديناميتها وتجاوز لبنيته الثابتة . إلا أن التحليل - وكما عرفناه فى الفصل الثانى - هو تأد من مستوى للظاهرة إلى مستوى أكثر أساسية ، ومنه إلى ماهو أساسى له وهكذا . إذأ تعد عملية التحليل هى مصدر « المفاهيم » ، ولا شك أن مفهوم النفس الذى نبحت عنه متوقف على أسلوب تحليلنا . بمعنى آخر أن الزاوية التى سوف نأخذها فى تحليلنا لما هو نفسى سوف تحكم مفهومنا عما هو نفسى لذلك - وما دمنا نهدف إلى مفهوم إنسانى عن النفس (ولا نقصد مفهومًا فسيولوجيًا أو اجتماعيًا عن النفس) - لابد وأن تكون زاوية التحليل أساساً إنسانية .

يبدو أننا نجازف بالدخول فى غموض معنى الإنسان للخروج إلى معنى النفس . ولكن ليس من المستحيل أن نعرف الإنسان (انظر الفصل الأول) . ويكفى أن نأخذ عبارة من هيجل لندرك أن معنى الإنسان قريب المثال . يقول هيجل : « ما الشئ إلا أنا » ويتأمل هذه العبارة سنجد أن « إلا أنا » هى نفس الشئ أو نقيضه فالعبارة تكون صحيحة أيضاً بصيغة أخرى : « الشئ هو أنا » ، وبصيغة ثالثة : « أنا

الشيء» إلا أن الصيغة الأصلية لهيكل : ما .. الشيء .. إلا .. أنا .. ، نعتى اننى بتعرفى على شيء » أتعرف على نفسى فى الشيء ، الشيء ليس غيرى ، بل هو أنا . على هذا النحو يكون مدخلنا إلى « مفهوم » السيكلوجى ، أى النفسى مستمد من مستويين للمعرفة بالإنسان : مستوى أول هو انطباق السلوك وهو شيء على الإنسان (وهذه النظرة هى أساس كل معرفة غير تحليلية نفسية) ، ومستوى آخر هو : ما السلوك (أو سلوكى) إلا أنا (وهذه النظرة هى الجوهر الدفين فى المعرفة التحليلية النفسية) (*) .

إذا بدأنا تحليلنا الإنسانى بقصد بلوغ « مفهوم النفسى » من المستوى الأول : مستوى دلالة السلوك على الإنسان ، فسوف يعنى هذا أننا سنقوم بتحليل السلوك بدلاً من تحليل الإنسان بافتراض أن السلوك هو الإنسان . ولكن ملاحظة مبدئية سوف تدل على مدى خطأ هذا الرأى .

إن أبسط معادلة للسلوك هى :

م (مثير) ← ! (استجابة أو سلوك)

فإذا طبقنا هذه المعادلة على الإنسان وجدنا أنها قاصرة لأن م١ قد يعطى ١١ ، ٢١ ، ... بالنسبة إلى ش١ ، ... (شخصى ، ش٢ ، ...) كذلك فإن م٢ قد تؤثر فى ش٢ عدة تأثيرات ، مع اختلاف الموقف واختلاف السن والزمن . وقد فضل علماء النفس تعديل المعادلة لتصبح أكثر انطباقاً على الملاحظة الإنسانية فأصبحت :

م (مثير) ← ك (كائن) ← ! (استجابة)

ولأسباب عدة لا تغيب عن فطنة القارئ تحولت هذه المعادلة إلى صيغة أكثر تطوراً هى :

م ← ت (تنظيم Organization) ← !

أصبح من غير الدقيق أن نطابق بين السلوك ؛ أى الاستجابة وبين الكائن لاحتمالات نشاط التنظيم نشاطات متباينة من كائن لآخر بل وفى نفس الكائن ذاته من

(*) انظر للمؤلف كتابه « التحليل النفسى بين العلم والفلسفة » ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٩ فى هذا المؤلف نقاش مستفيض حول القضايا العديدة التى قد تثيرها هذه الفقرة فى ذهن القارئ .

وقت لآخر ، لقابلية الكائن للتغير . ولكن يتضح من ملاحظات علمية أخرى أن - ت - (التنظيم) يتضمن ماهو ثابت لا يتغير ، ويطلق عليه التغير الجبلي أو الوراثي ، وما هو متغير وقابل للتعديل والتطور وهو ما يمكن تسميته بالنفس . بعبارة ثانية ، تؤدي الملاحظة غير المنحازة لسلوك الإنسان إلى رفض مبدأ تعريف الإنسان بسلوكه حيث يكون السلوك عادة ذا دلالة ناقصة عن الإنسان . وبغيتنا في هذا النطاق أن نستعير من كيوبى L. S. Kubie (١٧٤) رأيا مؤداه أن أهم ما يرثه الإنسان هو قدرته على تغيير ما ورثه . إن السبب الذى يجعل سلوك الإنسان غير مطابق له أن الإنسان يغير من تنظيمه الثابت الموروث بنفس قدر خضوعه له . وفضلاً عن ذلك فإن اختلاف الأفراد في قدرتهم على تغيير جبلتهم هو المسئول عما نراه من تفاوت قوانين السلوك من فرد لآخر .

لابد إذاً من أن نميز بين الحيوى Biological or vital وبين ما ليس حيويًا وهو ما يمكن تسميته بالنفسى أو المكتسب . فالحيوى هو تلك الإمكانيات الجيلية الموروثة التى ولد بها الكائن ، ويونها لا تستمر فيه ظاهرة الحياة ، فضلاً عن عدم تمايز الأفراد الذين من نفس النوع فيها . بتعبير آخر يمكن أن نعتبر ماهو حيوى تلك الاستعدادات الأساسية للحياة التى يخلق الكائن مزوداً بها لتحكم العمليات الأساسية منذ بداية الحياة بنفس الكفاءة التى تكون عليها فى عمره المقبل ، وتكون على نفس الكفاءة لدى أفراد نوعه جميعاً ؛ فعملية التنفس وانتظام ضربات القلب والقابلية للاستشارة والتعصيب وما إلى ذلك ... أمور نولد بها جميعاً ولا تتأثر إلا بالمرض والشيخوخة كمرض . هذه العمليات تتم بواسطة إشراف الجهاز العصبى الذاتى بقسميه السمبتاوى والباراسمبتاوى ولكنها تتم دون تدخل إرادة أو وعى الشخص فتتطبق عليها معادلة السلوك البسيطة : م ← ك (حيث إن الجهاز العصبى الذاتى كم موحد لدى جميع أفراد النوع) ، أما المكتسب الذى يمكن أن نعتبره نفسياً (لجرد تقابله المعاكس للوراثى) فتلك القدرات التى يتفاوت الأفراد فيها ، بل ويختلف الفرد فيها عن نفسه من سن لآخر . تلك التصرفات التى يعالج بها مواقف استثارته وتعصيبه معدلاً فى الأنماط الأولية التى يولد بها . ويقوم الجهاز العصبى المركزى بدور مهم فى الإشراف عليها ؛ لقيامها فى جانب كبير منها على تفكير وإرادة

الشخص وإكائه وتنظيمه لخبراته . هذه العمليات هي التي تنطبق عليها معادلة : م ← ت ← ا (حيث تختلف ت من فرد لفرد ، ومن زمن لآخر) .

ولكن لا بد وأن نتساءل عن قيمة هذا التغير في تحديد مفهوم النفسى . لقد قلنا إن مطابقة السلوك للإنسان خطأ ثم عدنا وميزنا بين سلوكيين . الأول حيوى بسيط والآخر نفسى مركب : فهل يقوم هذا التمييز تحت تأثير مفهوم النفسى ذاته (وبذلك نبحت عن الشيء بنفس الشيء) ثم نسأل سؤالاً آخر : هل يختلف السلوك الحيوى للإنسان عن الإنسان ذاته كما يختلف السلوك النفسى عن الإنسان ؟ أم أن أحدهما ينطبق عليه ويختلف الآخر ؟

إن تمييز الحيوى عن النفسى يقوم أساساً على قواعد تشريحية فسيولوجية مستمدة من دراسة الجهاز العصبى ، فالعمليات التي تتم بإشراف الجهاز العصبى الذاتى ، وفى نوبة عصبية بدائية هي التي اعتبرناها عمليات حيوية ، وكل ما عدا ذلك اعتبرناه نفسى . إذأ يعنى تمييز الحيوى عن النفسى أساساً استبعاد شق فى الحياة الإنسانية ليس إنسانياً بل مشتركاً بصورة مختلفة مع باقى الكائنات الحية . كذلك يعنى هذا التمييز إدراك نمطين من علاقة (م) بـ (أ) . فالاستجابات الحيوية على صلة مباشرة واضحة بالمثيرات . ولكن يصدر عن الإنسان استجابات لا حد لعددتها لا تكتشف فيها صلة بمثيرات معينة . تلك ما تدخل فى تعريفنا لما هو نفسى .

بعد أن عزلنا الاستجابات الحيوية عن غيرها من استجابات الإنسان يجدر بنا أن نتناول النفس كمفهوم ، إن أبرز ما يميز « مفهوم النفسى » أنه ينم عن الاستجابات التي تبدو على غير علاقته واضحة بمثيرات حيوية ، ذلك من جانب ، كما أن هناك استجابات حيوية تبدو على غير صلة بمثيرات حيوية ، ذلك من جانب آخر ترجمها . فالشعور بالجوع ، وهو استجابة حيوية قد يرتبط بالقلق ، وهو استجابة غير حيوية مما يجعلنا نعتبر الجوع فى هذه الحالة سلوكاً نفسياً . كما أن الشعور بالقلق عند الحاجة إلى النوم (وهى مثير حيوى) يعد سلوكاً نفسياً (أما المشاعر الغامضة والتصرفات غير المقصودة) ، فتعد سلوكاً نفسياً للعجز عن إدراك أسباب مباشرة لها .

يمكننا أن نقارن الحيوى بالنفسى من جانب ثان ، فالمثيرات التى تحرك الاستجابة الحيوية تسبب توترا وألما يدعوان إلى خفضهما مباشرة وإلا تسبب تأخر خفضها فى الإضرار بالكائن الحى . لذلك يطلق على هذه العملية تعبير كيوبيى الهوميوستازن الثابت Static homeostasis لثبات وتكرار عملية التوتر والخفض دون تعديلات اصيله فيها . أما المثيرات التى تدفع إلى الاستجابة النفسية فتسبب توترات وآلام يبعد تخفيفها عن مسبباتها وتستبدل وسائل واستجابات بأخرى لتخفيفها ، ويطلق على هذه العملية تعبير المستوى الهوميوستازى الدينامى Dynamic homeostasis . لدينا إذاً مستوى اتزان حيوى ثابت ينظمه الجهاز العصبى المستقل ، وآخر نفسى دينامى ينظمه الجهاز العصبى المركزى . وعلى هذا النحو تكون لدينا ثلاث علاقات بين المثير والاستجابة الأولى : مثيرات حيوية واستجاباتها ، والثانية: مثيرات نفسية واستجاباتها ، والثالثة : صلة بين الحيوى والنفسى . وبعبارة أدق .. فإن لدينا مجالات ثلاثة تحتاج إلى فحص : مجال الهوميوستازس الثابت ، ومجال الهوميوستازس الدينامى ، ومجال علاقة الهوميوستازس الثابت بالدينامى .

دراسة المجال الأول أو الهوميوستازس الثابت ، أى الجانب العيوى - تضم مفاهيم مثل الفريزة Instincts أو البواعث Incentives أو الدوافع Drives . وقد عنى علماء النفس فى بداية هذا القرن بتحديد الغرائز وتحديد لها ، ولكنهم فشلوا فى إيضاح الجانب البيولوجى فيها لتشبع كل نشاط غريزى وصفوه بجوانب بعضها حضارى وبعضها فردى نفسى . لذلك قامت الاتجاهات الوسط الآخذة بمفهوم حضارى ويموقف وظيفى ترابطى أقل خطأ فى التأكيد على مفهوم الباعث ، ولكن اتجاه المدرسة الشرطية الارتباطية وتطبيقاتها فى مدرسة التعلم لم تسمح لنظرية البواعث بالاستمرار لغموض مفهومها الحيوى فى الإنسان . ثم جاءت مدرسة التعلم لتقدم مفهوم المحرك أو الدافع الولى لتدق به على الجانب البيولوجى ، وأمكنها ان تقيم بناءً نظرياً حول السلوك الإنسانى - وإن كان بناءً شكلياً .

قام كيوبيى بتحديد الدوافع بخمسة دوافع تعتبر أساس الهوميوستازس الثابت ،

وهى :

١ - الدافع إلى التنفس وحاجته الأكسجين وسلوكه التنفسي لتبادل الغازات مع العالم .

٢ - الدافع إلى الشرب وحاجته الماء وسلوكه تجديد سوائل الجسم .

٣ - الدافع إلى الأكل وحاجته الأكل وسلوكه اختزان الطاقة الحرارية .

٤ - الدافع إلى الحركة وحاجته وتصريفه الطاقة وسلوكه النشاط .

٥ - الدافع إلى الجنس وحاجته غامضة بيولوجياً وسلوكه متنوع .

هذه الدوافع الخمسة عدا الخامس منها تعتبر دوافع نواة بها . أما الخامس فغامض رغم وراثيته أو جبلية . ولحيرة العلماء في الجنس فضل البعض التفاضلي عن أوليته واستبداله بالحاجة إلى الإخراج ، وفضل البعض الإبقاء عليه بالإضافة إلى غيره .

أما مجال البحث في المجال الثاني - الهوميوستازس الدينامي أي الجانب النفسي - فزأخر بالمفاهيم ومتنوع التسميات والتصنيفات للدوافع النفسية . وإن نخوض في نقاش حول هذه التصنيفات لعدم جدواها من جانب ، ولأنها تبعدنا عن غرضنا وهو تحديد « مفهوم النفس » لتعريف « ما هو نفسي » .

إن الشائع عن النفسي أنه سلوك منفصل عما هو حيوي بمعنى من معنيين : إما أنه سلوك مستقل بذاته ، وإما أنه سلوك يمكن أن يرتبط بالحيوي ارتباطاً تالياً على وجود كل منها على استقلال . ولكن قد نجد مفهوماً آخر مغالياً في تزمتة (ايزنك) يرى أن السلوك النفسي هو شكل لسلوك بيولوجي بمعنى أن النفس هو أحد صيغ التعبير البيولوجي ، ولكن إن نعدم أن نجد من يناقش ملاحظات بديهية ليخرج بمفهوم أكثر نوصوعاً في دلالة على ما هو نفسي . - وإن كان لا يلقى شيوعاً كبيراً . هذه الفئة هي فئة المحللين النفسيين .

يرى كيبوي (نفس المرجع السابق ذكره) أن الميخل السليم لدراسة « ما هو نفسي » هو مناقشة مفهوم الغريزة Instinct والواقع أن كيبوي يقدم مفهوم الغريزة في أسلوب فريد متميز يجعله محكاً إلى حد كبير في اعتباره الغريزة هي سبيل فهم

النفسى رغم عمق هذا المفهوم (*) ، بل إن الطريف فى أسلوب كيوبى أنه يبدأ من « مفهوم سيكولوجى » لتعريف الغريزة ثم ينطلق منه لتعريف « ماهية النفسى » .

وجد كيوبى أن مفهوم الغريزة ظل محل إنكار وإصرار بين علماء الحياة دون أن يبين له حل . وفيما عدا ما قدمه فرويد (ثلاث مقالات فى نظرية الجنس) (**) لم يجد كيوبى أى مساهمة جادة لإيضاح « مفهوم الغريزة » لقد استعمل فرويد مفهوم الغريزة للدلالة على عملية تحول الحاجة البدنية إلى نشاط نفسى (عقلى) فالغريزة فى المفهوم الفرويدى تقف بنا عند الحد الفاصل بين الجسمى والعقلى ، أى تلك المرحلة التى يتحول فيها أمر ما (بدنى أو نفسى) إلى نقيضه (نفسى أو بدنى) ؛ لذلك يقترح كيوبى التسليم ببعض الحقائق الخاصة بما يعتبر غريزيا لتفادى الخلافات الشائعة فى تعريفها :

- ١ - أن الفرائز أنساق Patterns من النشاطات ، ومن الممكن ألا نعتبر النسق بكامله موروثاً .
- ٢ - أن النسق الغريزى يتضمن ثلاث جوانب : مصدر كيميائى - حيوى ، وشبكة عصبية خاصة وبنية نسبية قوية Psychic Spersstructure .
- ٣ - إمكان تغير وتعديل أحد الجوانب الثلاثة فى النسق الغريزى .
- ٤ - مدم صحة أو جلوى التمييز بين الغريزة والدافع الغريزى ، نظراً إلى أن هذا التمييز سوف يؤدى إلى عزل المفهوم عن واقعته دون مبررات نظرية أو عملية مقنعة .

(*) تتميز أغلب الكتابات العربية فى علم النفس بأنها تتناول الموضوعات العامة ، وإذا تناولت الخاص من المشاكل حاولت تبسيطها إلى قدر يضيع معالم خصوصيتها . فالكاتب العرب يترجون من تعميق القدر النفسى وتخصيصه أمام القارئ اعتقاداً منهم بأن الثقافة النفسية للقارئ العربية هزيلة وسطحية لا تتحمل العمق لافتقادها لجذور عميقة سابقة ومحصلة قديمة من المعرفة . ولست أخالف الكتاب العرب فى ذلك كثيراً . ولكن لا مخرج من تلك الطقة المفرغة إلا بتقديم الأفكار غير المطروقة للقارئ ، تلك الأفكار التى تحتاج إلى ثقافة قاعدية عميقة ؛ فإذا كان القارئ ، جاداً فى طلبه للمعرفة سوف يستشعر الحاجة إلى تكميل ما ينقصه ، وإذا كان غير قادر على هذا انفض عن علم النفس غير خاسر أو مسبباً لخسارة .

(**) ثلاث مقالات فى نظرية الجنس ، فرويد ١٩٠٥ - ترجمة سامى على ، دار المعارف ، القاهرة .

٥ - إن المصدر الكيميائى الحيوى للنسق الفريزى ينحصر وجدانياً بين مشاعر القهر Gempulsion وبين مشاعر الهيلة Phobia (*).

٦ - إن الأنساق الفريزية تختلف فيما بينها من حيث قيمة المصدر الكيميائى الحيوى والبنية النفسية الفوقية ، وذلك الاختلاف نتاجه الضخمة فى مظاهر السواء والمرض القائمة على الأنساق الفريزية .

٧ - مهما كان الاختلاف فى قيمة المصدر الكيميائى الحيوى والبنية النفسية للإنسان الفريزية فهى اختلافات كمية فقط .

٨ - جميع الأنساق الفريزية تهدف إما إلى إتزان واتساق الفرد أو إلى استمرار النوع البشرى .

٩ - أى محاولة لتسمية الفرائز بما لا يجعلها غرائز ، لا يفى حقيقة كونها المفهوم الوحيد القادر على ربط الجانب الفسيولوجى بواقعيتها .

يناقش كيوبى بعد ذلك نقطتين مهمتين : الأولى هى كيفية ترجمة الحاجات البدنية إلى سلوك ، والثانية هى دلالة وظائف القرائز على الكائن الوحدة . فقد بينت الدراسات العصبية اختلافاً واضحاً بين خلايا الجسم والجهاز العصبى الذاتى ، وبين خلايا المخ . فالخلايا العصبية (النخاع الشوكى والمستويات الدنيا من الجهاز العصبى) تنمى بأنثا تختزن شحنتها العصبية وتطلقها بحيث تفرغ الشحنة العصبية لهذه الخلايا بمجرد توقف تأثير المثير الذى يشحنها ، ولذلك تسمى استجاباتها بالاستجابات الصماء Dead Beats ، أما خلايا الجهاز العصبى المركزى فلها القدرة على أن تحتفظ بشحنتها العصبية لمدة طويلة بل وأحياناً إلى تغيرات كبيرة بعد زوال

(*) الترجمة الشائعة لكلمة فوبيا هى المخافة المرضية (عزت راجع) ، أما كلمة الهيلة فهى ترجمة صفران لكلمة Anxiety التى يشيع ترجمتها فى العربية بالقلق ، ويفضل راجع عليها كلمة حصر . ولكننا نفضل أن نترجم فوبيا بهيلة (من هاله الأمر أى أفزعه) لسببين : أولاً : لأن كلمة فوبيا عادة ما تسبق الموضوع المخاف منه بمعنى أنها خوف ..... من شيء ، بذلك يصح أن تسمى بالهيلة من ..... ثانياً : أن أساس الفوبيا هو قلق أى حصر هائم يتركز تدريجياً ووفق شروط معينة فى موضوع محدد . ونجد لدى كيوبى أن كلمة فوبيا تستعمل للتعبير عن مخافة قوية (هيلة) من أمر لا يصلح لتعبير فوبيا .

مثيرها . انذاك تبدو في تقبلها للاستشارة غير متقاربة وغير متسقة ، ولكنها تبدو في استجابتها متناغمة متسقة . بل وقد كشف كيويي عن حدوث ما يشبه بدوائر الإثارة المفلقة في خلايا المخ جعل مخزون بعض المراكز مثيراً لمراكز أخرى دون انصراف الشحنة العصبية إلى الخارج . وعلى هذا الأساس يؤدي تناغم عملية تصريف الطاقة العصبية خاصة بمرورها في الدوائر المفلقة إلى ما نسميه أفكاراً (وما يمكن أن نسميه شعوراً أو فهماً) . أما الدلالة الوظيفية للفرائز على الكائن الوحدة فيعني بها كيويي أمراً على جانب كبير من الخطورة . إن لخلايا الجسم معدلات شحن وتفرغ لشحنتها ، ولكل مجموعة من الخلايا معدلات متقاربة وأنماط معينة من الإثارة والتفرغ . ولذلك تؤدي إثارتها وتحولها إلى المخ إلى تحولها إلى أفكار (أو شعور) موحدة ، تلك هي التي نسميها تسميات كالجوع والعطش ، وما إلى ذلك ، على هذا النحو نجد أن كل فكرة أو إحساس وشعور بحاجة إلى شيء ، نابع من إثارة نسق معين من الخلايا . ووفق هذا المفهوم ، يقسم كيويي الفرائز إلى ثلاثة مستويات :

المستوى الأول يضم مجموعة أنساق حيوية هي نسق (غريزة) التنفس ونسق الشرب ونسق الأكل . **والمستوى الثاني** هو الخاص بالجنس . **والنسق الثالث** يقوم بخدمة النسقين الأول والثاني وهو ما يطلق عليه نسق التنفيذ .

يرى كيويي أنه لا يوجد ما يسمى بحالة استقرار تامة في خلايا الجسم الحي ، بل هناك حركة دائمة أحيانا وتنقص أحيانا أخرى . فكل خلية حية تحتاج إلى ثلاثة عناصر لتستمر في حيويتها (أي حركتها) هي تبادل الغازات مع العالم (استبدال الأكسوجين وطرد ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المتأكسدة) ، والاحتفاظ بمعدلات للماء في الأنسجة تلائم الأيض Metabolism ، والمحافظة على الأنسجة بتعويض مستمر للمفقود منها خلال عملية الأيض . هذه العناصر الثلاثة الأساسية هي محركات أولية وأنساق غريزية تطلق عليها تغييرات التنفس والشراب والأكل . وفي حالة تعطل أي عملية من هذه العمليات الثلاثة يحدث انسجام بين جميع خلايا الجسم وعلى نسق معين يحرك الكائن إلى تنشيط العملية المتعطل . وفيما بين تعطل العملية (زيادة التأكد في الخلايا مثلاً) وبين التنفس (قيام الخلايا بامتصاص الأكسوجين) تتم ثمان عمليات ضرورية . ولنأخذ مثالها من عملية التنفس :

- ١ - استرخال مادة خام (هواء) .
- ٢ - تمثل وتخزين المادة الخام (ذوبان الهواء في أنسجة الرئة) .
- ٣ - انصراف المخزون الى خلايا الجسم - أى الخلايا التى لا تقوم بعملية التنفس (نقل أ إلى الدم) .
- ٤ - توزيع متعادل للمخزون على جميع خلايا الجسم الذى تحتاجه (امتصاص الخلايا لـ أ من الدم) .
- ٥ - معادلة وتدمير ناتج الايض وخلق أنسجة جديدة (تفاعل أ مع المواد العضوية فى الخلية وخلق ك أ) .
- ٦ - نقل الفضلات أو الناتج « نقل الدم لـ ب ك أ أى ثانى أكسيد الكربون » .
- ٧ - تخزين الفضلات (تركز ك أ فى خلايا التنفس) .
- ٨ - إطلاق الفضلات (الزفير وطردها الهواء المؤكسد) .

عندما يزيد قدر التأكسد فى الخلايا يحدث الاحساس بالنهم Craving للشهيق واسترخال المادة الخام .

ومن هذه الخطوات يدخل كيوبيى إلى عمق المفهوم النفسى « . فمن دراسته للنشاط الفريزى فى مستواه الأولى الحيوى تبين له الآتى :

« إن الحياة النفسية - أى ترجمة الحاجة البدنية إلى سلوك - لا تظهر إلا إذا تكرر الشعور بالنهم إلى مادة حيوية مرتين على الأقل . بعبارة ثانية إن فقدان الخلايا لاتزانها بنقص مادة أولية فيها وتكرار هذا فقدان سوف يخلق سلسلة تفاعل حيوى تتصل فى جزء مهم منها بحلقة نفسية . ويمكن تصوير هذه السلسلة فى التوالى التالى :

أ - اتزان وتناغم خلايا الجسم ← نقص فى المادة ← فقدان الاتزان
نهم .

ب - نهم ← حركة استرخال مادة خام ← كفاية المادة ← تناغم .

ج - تناغم واتزان ← نهم ← حالة نفسية ← حركة .

وهكذا تظهر الحالة النفسية كحلقة أساسية في تسلسل النسق الفيزيى ! حيث تظهر فى الشعور بالنهم وقبل التحول إلى الحركة أو النشاط الذى يعيد الاتزان . ويمكن أن نتبين طبيعة الحياة النفسية وكيفية تطورها من تأمل المرحلتين الأوليين والمرحلتين الأخيرتين من العمليات الثمانية الضرورية لاستعادة الاتزان الحيوى . فعملية استدخال المادة الخام (ما يشرب وما يؤكل وأحياناً ما يستنشق) ، وليس تمثيلها واختزانها ، ترتبط بأهداف اجتماعية ونفسية لا يتحكم فيها الجسم بل يتحكم فيها العالم الخارجى الذى يمنح المادة الخام . وينطبق نفس الشئ بالنسبة لعملية إطلاق الفضلات الناتجة عن النشاط الحيوى ، فطريقة إطلاق هذه الفضلات يحكمها العالم الخارجى .

ينجلي بذلك غموض كبير يغلف « مفهوم النفسى » فى علم النفس . فالنفسى ينبع من البيولوجى ، لأنه الأساس الذى يجعل بيولوجية الكائن البشرى - ورغم اتفاقها التام مع بيولوجية الحيوان - بيولوجية إنسانية . بعبارة أخرى أن « النفسى » هو العملية الناجمة عن قدرة الجهاز العصبى المركزى لدى الإنسان على التدخل الفعلى فى سلسلة الاتزان الهوميوستازى واستعادته . فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذى تنقطع لديه سلسلة الاتزان واستعادة الاتزان بقيام الجهاز العصبى المركزى لديه بعملية تحويل التنبهات الحيوية إلى أفكار وشعور ، وتحويل الأفكار والشعور إلى دوائر عصبية مغلقة ، أى دوائر مغلقة تجعل الجهاز العصبى الذاتى عاجزاً عن التأثير فيها تأثره بها .

النفسى إذاً مفهوم دال على ذلك الجانب المتفاضل Differntiated عن النشاط البيولوجى . وتحديد النفسى فى هذا الإطار يعنى أمرين . أولاً ، أن النفسى هو الفارق الكمى - الكيفى بين حاجة بيولوجية (وليس المقصود هنا دافع بيولوجى) (*) وبين تصرف إنسانى . ثانياً : أن النفسى هو الضرورة ذو أصل بيولوجى (والأصل لا يعنى فرعية الناتج بل نستخدمه هنا بالمعنى النشئى Ontogenetic) . وعلى هذا يمكن تحديد دلالة كلمة « النفسى » بأن نقرر أن النفسى بيولوجى الأصل وأن البيولوجى لا يبقى لدى الإنسان على حاله البدنى

(*) أقرأ المؤلف « منخل إلى علم النفس لتمييز الحاجة Need عن الدافع .

الحيوى ، بل لابد وأن يتحول ويتحول لتفطية مجموعة مركبة من النشاطات التي تتصل بالحاجة البدنية بصلة مباشرة . وقد سبق أن أشرت إلى ذلك فى بداية الفصل بالمعادلة م ← ك . ← أ ، ويمكن حالياً أن نصوغ هذه المعادلة على النحو التالى :

م ب (مثير بدنى) ج م (جهاز عصبى مركزى) ← أن (استجابة نفسية)

ويمكننا بعد ذلك أن نتقدم إلى تحديد « ما هو نفسى » بعد أن حددنا « مفهوم النفسى » . ولكن يجدر بنا أن نبين طبيعة العلاقة بين « مفهوم الأمر » و« ماعية الأمر » . إن مفهوم الأمر - فى رأينا - هو الصورة الذهنية عنه ، أى تنوع المظاهر الخاصة به - لذلك يحتمل أن يكون المفهوم غير دقيق أو شامل . ولكن إذا حددنا المفهوم بدقة ، أى نقعنا الصورة الذهنية عن الأمور يصعب البحث عن حقيقة الصورة الذهنية ممكناً . وقيمة إمكان البحث عن الحقيقة هى قدرتها على تكوين مفاهيم أرقى وأبعد عمقاً وتقديراً للأمور . وهكذا ترتقى المعرفة الإنسانية : لذلك سوف نأخذ بما حددنا كمفهوم النفس لنتقدم إلى حقيقة النفسى .

« ما النفسى ؟ » :

إن فحص الحالة الوجدانية التى تتلو النهم فى المادة الأولية ، والتى تسبق النشاط الضرورى لاستعادة الاتزان تدل على شعور بالآلم . فوجدان الآلم يتلو حالة النهم ويسبق السلوك الفريزى . وقد تبلى هذه الملاحظة غير ذات أهمية . أو أنها ملاحظة منطقية ، ولكن يجدر بنا أن ننبه هنا إلى عدة أمور تتصل بهذه الملاحظة ، وهى :

- ١ - أن النهم - ومهما كان اختلاف مسبباته أو درجاته - يعطى وجدانا واحدا هو الآلم .
- ٢ - أن النهم - ويعنى نقص المادة الأولية - حالة مشتركة بين جميع النشاطات الفريزية .
- ٣ - أن وجدان الآلم هو المحرك إلى السلوك الذى يؤدى إلى الاتزان من جديد .

يعنى ذلك أن النشاط الفريزى كما قال عنه فرويد « (*) .. إنه لا كيف له فى

(*) فرويد س : ثلاث مقالات فى نظرية الجنس ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٦٣ .

ذاته ، بل يعتبر مجرد مقياس للعمل الذى تطالب به الحياة الجنسية . وأن ما يفرق بين الفرائز ويخلق عليها الصفات النوعية لهو علاقتها بمصدرها الجسمى وأهدافها . ولكن كون الفرائز لا كيف لها لا يعنى عدم وجود جوانب أخرى تفتقر فيها وتتمايز . فقد لاحظ كيبوى أن هناك خمس نقاط تميز بين الفرائز بعضها البعض ، وهى :

- ١ - طول فترة الحرمان الممكن تحملها وما تنثيره من وجدان مؤلم .
- ٢ - طول فترة الحرمان التى يستغرقها الجسم حتى يستجيب كوحدة عضوية للحرمان .
- ٣ - طول الفترة التى تفصل بين الاسترخال والإخراج .
- ٤ - سرعة انتقال المادة الأولية وجمع فضلات عملية الأيض .
- ٥ - قدر التخزين للمادة الأولية وخلق المواد الوسيطة .

ومن مقارنة الفرائز الأولية الثلاثة : التنفس ، الشرب ، الأكل . سنجد أن التنفس هو أقصر هذه الفرائز فى الجوانب الخمسة ، فأقصى مدة يتحملها الجسم دون تبادل الغازات لا تتعدى دقائق قليلة ، كما أن نشاط الجسم ككل فى طلب الغازات وإخراجها لا يأخذ مدة أطول من هذه الدقائق ؛ حيث تخرج جميع الخلايا لنقص الأكسجين وزيادة ناتج احتراقه مع مواردها . كذلك يتضح أن المدة التى تفصل بين الشهيق والزفير لا تتعدى الدقيقتين ، ولا يستغرق الأكسوجين على خلايا الجسم أكثر من هذه المدة . فضلاً عن عدم قدرة الجسم على تخزين فائض مناسب من الأكسجين وعدم تحمله الاحتفاظ بقدر كبير من ثان أكسيد الكربون فى الخلايا ، ويعد الشرب هو الفريزة التالية من حيث الأهمية ثم يأتى الأكل .

نضيف إلى هذه الحقائق ملاحظتين أخريين :

أولاً : أنه على الرغم من أن الفريزة كم لا كيف له ، وأن هذا الكم محدد بالنقاط الخمس السابق ذكرها ، فإن الجسم لا يستطيع أن يستعاض مادة أولية بمادة أخرى . فرغم أن وجدان الألم يسبق النهم إلى المادة الخام فى كل نشاط من هذه النشاطات ، فإن النهم يظل مرتبطاً بمادته

الخام ولا تطفئه مادة خام أخرى . ويمكن أن نخرج من هذه الملاحظة بنتيجة ، وهي أن وجدان الألم هو تحذير Warning للجسم أنه مقبل على فقدان مادة أولية ضرورية الحياة . والتحذير في هذه الحالة يسبق الخطر الغريزي مهما تنوع بل ومع تنوعه . والواقع أن هذه النتيجة تتفق مع النظرية القديمة التي قدمها فرويد عام ١٩٨٥ (*) ، واتفاق هذه النتيجة مع نظرية الحصر كما سوف نرى .

ثانياً : أن الاضطرابات النفسية المعروفة ذات علاقات تلتفت النظر بالفراز الأولية . فأكثر الاضطرابات النفسية شبيهاً وهي الهستيريا والحواز ترتبط بعمليات الأكل واضطراب الشهية والهضم وعمليات الإخراج وما يتصل بها من تخيلات . كما أن الاضطرابات العقلية الشائعة ترتبط بهذه المظاهر الغريزية ، فضلاً عن ارتباطها بمشاكل الشرب وتخيلات الرقاعة . بعبارة أخرى تأخذ النشاطات الغريزية الأولية المتصلة بالأكل والشرب أهمية واضحة في تشكيل أعراض - أو أهم أعراض - الذهان والعصاب . ورغم ذلك فإن التنفس كنشاط غريزي ضعيف الشأن في تكوين أعراض هذه الأمراض ، يبقى في مكان بارز بالنسبة لأعراض الحصر (القلق) وهو عامل مشترك أعظم في كل اضطراب نفسي (*) .

من الواضح أن الحياة النفسية تزيد وضوحاً وقدرها ونشاطاً ولما عليه إذا كانت فترة التحذير أطول أو يمكن تحملها لمدة أطول ومعنى ذلك واضح موضع في تعريف النفس . فما تعرفه بأنه نفسي - أي لا يتصل بالبيولوجي اتصالاً مباشراً - هو النشاط العقلي (شعورياً أو لا شعورياً) الذي ينشط في الفترة ما بين وجدان الألم أو ميكانيزم التحذير وبين حالة القهر إلى تناول واستئصال المادة الخام الأخذه في النقصان . فأبسط صور النشاط الغريزي هي حالة تحذير تطرأ على الإنسان فتتحول عن طريق الجهاز العصبي المركزي إلى سلوك قهري إلى استعادة التوازن الهوميوسستازي . فميكانيزم التحذير (الحصر - أو وجدان الألم) الذي يسبق في

(*) انظر مناقشة فرويد لتعميل نظريته في الحصر (٨٩) .

نشاطه نفاذ المادة الأولية فيدفع قهراً إلى سلوك لإعادة اتزان هذه المادة . ولكن إذا كان من الممكن ومن الضروري ان يؤجل استعادة الاتزان - كما هو الحال في الأكل والشرب - تحول التحذير إلى إثارة اهتلاسية لمشاعر الهيلة ومخاوف عقلية (شعورية أو رمزية) من الحرمان المطلق . ويساعد على هذا أن تلك الخبرات الأليمة تمارس بتكرار ويقوة أكبر في الطفولة المبكرة حيث يكون العجز عن الإشباع دون مساعدة الغير عجزاً كاملاً . هذا العجز الطفلي عن القيام بالنشاط الغريزي المشبع يؤدي إلى قيام ميكانيزم التحذير بإثارة الهلوس وتنشيط عناصر الحياة النفسية على تنشيط توهم الحرمان والإشباع .

لذلك يبدو مما سبق أن الحياة البيولوجية هي منبت الحياة النفسية ! فمعناها تظهر ومنها تقوم . ولكن نشأة النفس - لدى الإنسان على الأقل - تعني تخلف البيولوجي تدريجياً وتقدم النفس إلى بؤرة أفعال الإنسان . فالإنسان ينشط بيولوجياً لأسباب نفسية قبل أن ينشط لأسباب فسيولوجية . فالحصر الذي يخبره الإنسان وارتباطه الرمزي والعياشي بالحرمان يدفع إلى النشاط النفسي ويقدر من القهر لا يقل عن القهر البيولوجي الخالص . فكل نشاط بيولوجي لدى الإنسان يظهر ويبنى فوقه بنية سيكولوجية ثم يخضع فيما بعد إلى هذه البنية ذاتها . فالنشاط الغريزي يتغير تغيراً جذرياً مع تطور الفرد ونموه ونتيجة للور الجديد الذي تلعبه النفس . فمن الواضح أن الإنسان لا ينشط إلى الطعام لنقص المواد الغذائية في جسمه بقدر نشاطه لنقص الطعام ذاته . فنحن ننشط لا لأننا في حاجة ، بل لأننا نخاف أن نصبح في حاجة .

بناء على ذلك نضع أول عناصر التعريف النفسي :

« النفسى هو تعديل فى البيولوجى ، أى إنه تطور وظاهرة تغير وليس قواماً ثابتاً أو مستقلاً ، أو قواماً يثبت ويستقل ، لذا « فالنفسى هو البيولوجى فى سعيه إلى غايته » .

إن هذا العنصر من التعريف يعدل مفهوم النفسى تعديلاً جوهرياً : فالمفهوم الشائع انه إما هو نفسه البيولوجى ، أو هو أمر مختلف تماماً عن البيولوجى ، أو هو

نتاج علاقة ثانوية بالبيولوجى . أما المفهوم الذى تقدمه عن النفسى فهو أن النفسى هو صورة أخرى للبيولوجى تحتتمها عملية تطور البيولوجى نفسه .

هناك عنصر ثان فى تعريف النفسى : « النفسى هو تحول البيولوجى عن مساراته العصبية البدائية (النورة العصبية البسيطة) إلى المراكز العليا للمخ (النورة المركبة) بما يحول تلك المسارات البدائية مسارات عقلية ، تمثل أو ترمز إليها وفق خبرات خاصة » .

يضيف هذا العنصر الجديد فى تعريف النفسى جانباً جديداً ، فالنفسى نشاط غريزى يحدث بتأثير الهيلة ويزداد ثراء كلما كان تحمل الهيلة لفترة أطول ممكناً . بعبارة أخرى النفسى هو النشاط الغريزى الذى يعوقه الكف الداخلى (القدرة على التحمل) أو الخارجى (قلة الإمكانيات) (*) ، فكلما كان النشاط الغريزى ، أى السلوك القهرى قابلاً للكف ، كان قلب النشاط والمبالغة فيه أو فى شدة ممكناً (**) ، مركباً غاية التركيب .

وهناك عنصر ثالث فى تعريف النفسى يكمل لنا الصورة :

« النفسى هو ذلك النشاط الغريزى الذى تحول نتيجة لضغط الهيلة من جانب وللقهر البيولوجى للارتزان من جانب آخر إلى عمليات عقلية يسمح بها وجود الجهاز العصبى المركزى بقدراته على التدخل فى تغيير العلاقة بين الهيلة والقهر » ..

(*) لم نذكر فيما سبق إلا عامل تحمل الجسم لتقص المواد الأولية وفروق الغرائز الثلاثة فى ذلك . ويجدر بنا أن ننبه فى هذا الموضوع إلى عامل آخر لم تلت إليه النظرية ، وهو أن النشاط المبكر لهذه الغرائز الثلاثة يخفى فارقاً جوهرياً آخر بين التنفس وبين الأكل والشرب . فالتنفس عملية تبدأ منذ أول لحظة من الولادة ولا يحتاج الرضعى فيها إلى مساعدة ذات بال - أو متكررة - لكى يمارسها . وبخلافه عن عدم قدرة الجسم على تحمل نقص الأكسجين ، فإنه لا يبراه كفاً خارجياً فى التنفس . أما الشرب والأكل فغريزتان يلعب الآخر دوراً فى عملية إشباعهما أو تعطيل إشباعهما - حتى فى السن المتقدمة . لذلك كانت الحياة النفسية الناشئة عن غريزتى الشرب والأكل أكثر تأثراً بالقدرة على تحمل هيلة الحرمان من جانب ، وللكف الذى يتعرض له السلوك القهرى إلى الإشباع نتيجة العوامل الخارجية من جانب آخر ؛ لذلك ترتبط بهما مجموعة مهمة من النشاط الهلوسى .

(**) انظر مقال فرويد (1915) Freud S. Instincts and their Vicissitudes

C.P. Vol. 4 وذلك لمزيد من التوضيح .

يكمل في هذا العنصر جانب جديد من مفهوم النفسى . فالهيلة أو ميكانيزم التحذير من موقف غريزى خطير حالة نشاط عقلى تحدث فيما بين نقص المادة الخام وبين السلوك التعويضى الإشباعى . ولما كان السلوك الإشباعى مرتبطاً بشكل من الأشكال بإمكانية العالم الخارجى فى السماح به ؛ لذلك تكون طاقة الهيلة عصبية غفل من المضمون ، فى بدايتها وتسعى إلى الحصول على مضمون لها من خبرات سابقة . ونعنى بذلك أن الهيلة من استمرار إحباط السلوك الغريزى تكون وجداناً مؤلماً غفلاً عن مضمون الألم . ومع تزايد خبرات الشخص ووعيه بعملية الإشباع الغريزى يتحول وجدان الألم إلى هيلة ذات مضمون مستمد من تلك الخبرات . فآلم الجوع يصبح مع الوقت هيلة من غياب الشدى ، ثم إلى نهم إلى الشدى ، ثم إلى بدائل الشدى . ويبرز المرض النفسى بميكانيزماته تلك الخاصة بوضوح . فتحليل التخييلات الكامنة وراء المرض النفسى ترتد بنا دائماً إلى خبرات إشباع وإحباط منشأها دفعات غريزية وشكلها تصورات طفلية للإشباع والحرمان وصيقتها الحاضرة . صراع بين واقع يتنافى مع التصور الطفلى ، بما ينتج أعراضاً أشبه بالحل الوسط بين دفع الهيلة وجذب القهر (*) .

تنتهى إذاً إلى أن النفسى هو « الشكل الواقعى من النشاط البيولوجى الغريزى الذى يسمح به وجود جهاز عصبى مركزى يؤلف بين الحاجة البدنية ومادتها الأولية وذلك عن طريق كف وتعطيل السلوك القهرى ، وتحويله إلى صيغ رمزية مستغلة الطاقة العصبية الناجمة عن هذا الكف فى تكوين فكرة مسبقة بصورة ذهنية عن الحرمان والإشباع (**) ..

ولا تزيد على هذا التعريف إلا بعض تحفظات نضعها لنمنع التباس بعض جوانب التعريف بتصورات سابقة لماهية النفسى :

أولاً : أن كون النفسى هو ارتقاء البيولوجى لا يعنى أننا نستطيع بدراسة البيولوجى فهم النفسى . فوجود الجهاز العصبى المركزى كمعبر

(*) أنظر فريد فى موضوعات الحصر وتكوين الأعراض والتثبيت والنكس .

(**) أنظر روبنشتاين (١٧٥) Robenstien S.L., the psychological theory .

ضرورى لطاقة الهيلة قبل دفعها للكائن نحو السلوك الإشباعى يغير جوهرها من كونها نشاطاً بيولوجياً ويغير منه تغييراً لا رجعة فيه . فارتقاء النشاط البيولوجى - وهو خاصية إنسانية - يحول بون وجوده فى صورة أولية فى أى لحظة تالية من حياة الإنسان . كل ما فى الأمر أنه قد يكون فى صورة أقل ارتقاء ، ولكنه لا يمكن أن يبقى على حاله الأول . ومرجع ذلك إلى قدرة الهيلة على أن تتحول إلى شعور ووعى حتى فى نشاط التنفس ورغم صفو وقصر فترة الهيلة فيه .

ثانياً : أن الصيغ الرمزية المميزة للنشاط البيولوجى المتطور لدى الإنسان ليست مجرد ناتج عن كلف النشاط الفريزى الذى يمكن للجهاز العصبى المركزى ممارسته . إن الصيغ الرمزية (*) هى إمكانية وليست نتيجة ، فنحن نرمز لأننا نستطيع الرمز ، ولنا نفس لأننا لا نستطيع أن نكون مجرد كائنات حية .

ثالثاً : أن تكوين فكرة وصورة ذهنية عن الإشباع والحرمان الفريزى عنصر جوهري فى أى سلوك إنسانى فى أى فترة من فترات العمر ، ولا يمكن التفاعل عنه فى تقدير فاعلية الغرائز فى النشاط البشرى . إن هذه الصورة المسبقة والناجمة عن الهيلة ، والتي تخدم وظيفة التجريب المسبق للتصرف ، مميز مهم لبيولوجية الإنسان ولتفكيره أيضاً (**) ، وبالتالي لا يمكن تناول الإنسان بيولوجياً أو نفسياً بل لابد من تناوله كظاهرة ارتقاء بيولوجى تنحو إلى غاية غير بيولوجية (***) .

لقد وضعنا تعريفنا للنفسى من تأمل ثلاثة غرائز أولية حيوية ذات مصدر بيولوجى واضح تمام الوضوح . ولكن هناك - كما ذكر كيوى - هناك مستوى ثان على جانب كبير من الأهمية فى تعميق تعريفنا للنفسى .

(*) انظر كاسير :

Cassirer B., An Essay on man, New York, Anchorco., 953.

(**) انظر كاسير : المرجع السابق . وانظر كوهلر .

(***) انظر للمؤلف : مدخل إلى علم النفس .

الجنس والنفس :

لعل أكثر ما لفت النظر في حركة المعرفة بالنفس هو ما قدمه فرويد من تفسير جنسى للحياة النفسية . لقد كان كشفه عن دور الحياة الجنسية في تكوين الأعراض النفسية هو بؤرة الجدل العنيف حول كل ما يتعلق بالنفسى (*). ورغم أن فرويد قد عدل نظريته العامة ، في الحقبة الثانية من القرن الحالى بوضعه الجنس ضمن غرائز الحياة في تناقضها مع غرائز الموت ، إلا أن الجنس ظل ذا جذب شديد لانتباه المشتغلين بالمرض النفسى ويعلم النفس فى ميادين عديدة : لذلك لا يمكن أن يكون هناك « مبدأ لفهم الظاهرة النفسية » دون فحص للجنس وعلاقته بالنفس .

لقد بين الفحص البيولوجى للنشاط الجنسى أنه يشذ كيميائيا عن غيره من النشاطات الغريزية ؛ فالدفعة الجنسية لا تعتمد على نقص أو زيادة فى مادة خارجية - كما هو الحال فى غرائز المستوى الأول أو الحيوى . فمبدأ عن ذلك فإن المواد الجنسية محاطة بغموض شديد من حيث طبيعتها الكيميائية الحيوية . وقد تبين من بعض دراسات أخرى أن رفع الغدد الجنسية والأجزاء الهامة من الجهاز التناسلى لم تؤد إلى اختفاء الرغبات الجنسية تماماً . لذلك يفترض كيوى أن العقدة العصبية الأساسية للسلوك الجنسى لدى القرىات تبدو - رغم وراثيتها - غير متميزة بخصائص محددة مما يجعل النشاط الهرمونى فى سلوكها الجنسى يقل شاعلية كلما ارتقىنا السلم الحيوانى . لذلك يرى كيوى أن الغريزة الجنسية لدى الإنسان أكثر تأثراً بالجانب النفسى عن غيرها من الغرائز .

إلا أن رأى كيوى محير فى واقع الأمر : فتعريفه للنفسى يأتيه من فهمه لعناية تفاضل النشاط الغريزى البيولوجى . فكيف إذا يعتبر الجنس غريزة - أى لها قوامها البيولوجى ويعتبرها فى نفس الوقت متأثرة بعامل سيكولوجى . أما أن الجنس غريزة لها بنيتها النفسية - وتتوقع فى هذه الحالة أن تكون البنية النفسية للغريزة الجنسية أكثر ثراء من غيرها لطول المدة التى يمكن تحمل الكف فيها ، وإما أن غير ذلك من الغرائز يقيم بنية نفسية ذات شكل خاص هو ما نطلق عليه تعبير الجنس .

(*) انظر للمؤلف : التحليل النفسى بين العلم والفلسفة .

الرأى الثانى هو الأصوب : فظهور النزعات الجنسية لدى أفراد الجنس الإنسانى فى سن معينة لا يعنى بالضرورة أن الجنس غريزة لأن مثل هذا المنطق هو الذى جعل علماء النفس يعدون نشاطات مشتركة بين أفراد النوع ، ويطلقون عليها تعبير الغريزة لمجرد شيوعها . مثال ذلك غريزة « لحس السكر » ، التى قد لا تقتقد فى أى طفل عمره عامين ، والتى يؤدى اختفاؤها فى سن تالية إلى حيرة فى أمرها كغريزة . بعبارة ثانية أن الجنس لا يعتبر غريزة لافتقادنا حتى الآن لدليل على أسسه العصبية والكيميائية الحيوية ، ولعدم إمكان الاعتماد على مجرد ظهوره فى سن معينة .

فضلا عن ذلك لقد تنبه فرويد منذ البداية الأولى لاهتمامه بالجنس بأمر مميز للجنس (*) . لقد تبين لفرويد أن العمليات اللاشعورية بالجنس ، ذلك الذى ينشط فى الطفولة وقبل النضج التناسلي (أى قبل ظهور بيوكيميائية التناسل) . وكان لاكتشاف فرويد لذلك قيمته فى أول نظرية فى المرض النفسى حيث اعتبر الجنسية الطفلية نقيصاً لفرائز حفظ الذات . قدّر فرويد أول قطبية بين حفظ النوع وحفظ الذات ، أى بين الجنس والانا EGO . هذا الأمر المميز نو جنور أكبر وأعمق هى قيام الجنس عموماً على مبدأ التفرغ واللذة ، وقيام الانا على مبدأ الواقع .

ولكن سرعان ما تنبه فرويد إلى حقيقة أخرى ، وهى الصراع بين غريزتين هما غريزة الحياة ووجدانها الحب وغريزة الموت ووجدانها العداء والكراهية . واعتبر أن الجنس جزء من غريزة الحياة ، وإن لم ينف عنه قدرته بلوغ الإشباع عن طريق العدوان . لقد كاد فرويد فى مؤلفاته الأخيرة أن يعتبر الجنس مجرد شكل لغريزتي الحياة والموت ، إذ يعتبر ممثلاً للحياة بما يجلبه من لذة وممثلاً للموت بما يعنيه من حفظ النوع على حساب حفظ الشخص (***) . لقد بلغ تطور نظرية المرض عند فرويد فى آخر تطورها الحد الذى جعل الجنس انعكاساً - مجرد انعكاس - لغريزة من الغريزتين ، يفسر لنا ذلك حيرة كيوسى إزاء الجنس كغريزة ، كما أنه يبلغ بنا بتحليل المرض

(*) انظر فرويد : ثلاث مقالات فى نظرية الجنس .

(**) انظر فرويد : ما فوق مبدأ اللذة الأولى والهى ، موجز فى التحليل النفسى .

النفس إلى مشارف سيكوبولوجية الحياة النفسية . لذلك نفضل أن نتناول بإيجاز شديد مفاهيم الغريزة عند فرويد في شكلها الأخير وتطابقها مع المستوى الغريزي الثالث عند كيوبى ، مستوى الفرائز التنفيذية .

غرائز الحياة والموت (الفرائز التنفيذية) :

مع تقدم الخبرة العيادية للتحليل النفسى و بداية الاهتمام بالذهان ، انتبه المحللون وعلى رأسهم فرويد إلى مفهوم واضح عن النرجسية وإلى الدور المهم الذى يلعبه العدوان فى تكوين الأمراض النفسية . ولأسباب عيادية ونظرية عديدة (٨٠) تعدلت نظرية الفرائز من تضاد بين الفرائز الجنسية وغرائز حفظ الذات إلى صراع بين غريزة الحياة بما فيها من طابع جنسى ليبيدى وبين غرائز الموت والتدمير . وعلى الرغم من أن فرويد كان دائماً ما يعتبر أن الجزء الخاص بالفرائز هو القطاع القابل للتعديل فى نظرية التحليل النفسى ، إلا أننا لا نجد حتى الآن ما يدل على أن تصور صراع الفرائز كما وضعه فرويد فى حاجة إلى تعديل بعد .

ولكن كيوبى يتناول هذا الصراع من زاوية أخرى ، هى زاوية الفعل والتنفيذ . فمن وأيه أن الفرائز الأولية فى حاجة إلى نشاط تنفيذى كى يحدث الإشباع وتخفف التوتر . ولكن كما هو ملاحظ فى النشاط الغريزي الأولى والثانوى أن النشاط الذى يؤدي إلى خفض التوتر يعقبه راحة هى ذاتها مصدر توتر جديد . ويقوم الجهاز العصبى المركزى بدور مهم أثناء اليقظة فى تعطيل تدفق شحنة التوتر دفعة واحدة إلى أعضاء الحس ، ولكن يسمح بذلك ودرجات متفاوتة عند النوم . إذا فالنوم وهو فترة تقل فيها النشاطات الغريزية الأولية ، يقف على الضد من اليقظة التى يزداد فيها النشاط الغريزي .

ومن هذا التضاد بين اليقظة والنوم يدخل كيوبى فى مناقشة تأثير الاهتمام . فقد لاحظ كيوبى أنه لا توجد حالة يقظة تامة أو حالة نوم تام بل درجات من كليهما . وعلى هذا الأساس - وهو أساس عضوى مستمد من الدراسات العصبية للنوم واليقظة - يمكن القول بأن أقصى درجات اليقظة وأقصى درجات النوم هما الحياة والموت (انظر ما بعد مبدأ اللذة لفرويد) ذلك ما يجعل كيوبى ينبه إلى أن الأساس الكيميائى الحيوى

النوم واليقظة لازال مفلتاً بمشاكل تخص الحياة النفسية ، ووضع العلم من غرائز الحياة والموت أى اليقظة والنوم (وكما يحلو لعلماء نظرية التعلم غريزة الحركة والراحة) هو وضع العلم أمام الغرائز الجنسية التى يجهل أسسها البيولوجية أكثر مما يعلم بكثير . كذلك هناك من الأدلة العيادية ما يشير إلى تداخل دورات النوم واليقظة فى الأنشطة الأخرى ، تداخل يؤثر فى التوترات الغريزية ، وفى طبيعة الحالة البدنية والنفسية عند الحرمان والإشباع .

ويختتم كيوبى تأملاته فى غرائز الحياة والموت مباشرة إلى فاعليتها فى تكوين المضمون اللاشعورى للحياة النفسية . فبين اليقظة والنوم درجات من النشاط الذى يعبر عن نفسه نفسياً . فالتطلع والمتابعة والمدون والتدمير والانسحاب تعبر عن نفسها فى التوتر والهفة والغضب والاكتئاب وما إلى ذلك ..

الظاهرة النفسية ودور الآخر :

فيما سبق أوضحنا أن « الحياة النفسية » تظهر فى الفترة الفاصلة بين الفهم وما يصحبه من هيلة وبين النشاط المؤدى إلى خفض التوتر . وقد بينا أن قدرة الغرائز الأولية والثانوية على إثارة الحياة النفسية تختلف باختلاف طول هذه الفترة على أساس أممية تحمل الهيلة فى تنشيط عملية التخيلات ، ونضيف إلى ذلك فارقاً آخر هو دور الآخر فى عملية الإشباع الغريزى . فالتنافس نشاط لا يحتاج إلى آخر كى يتم -- وأن كان يحتاج فى الطفولة المبكرة إلى من يمنع ما يعوقه إذا حدثت إعاقة . ولكن ظهور دور الآخر يكون مهماً كلما ارتقينا فى التنظيم الغريزى . لذلك يحدث منذ البداية الأولى للحياة النفسية نوع من التداخل بين الموضوع المادى للغريزة والموضوع المعنوى لها (الآخر الذى يمنح الموضوع المادى) ، بحيث تدور التخيلات اللاشعورية للنشاط الغريزى حول الموضوعات المعنوية بنفس الشدة الممكنة بالنسبة للموضوعات العادية . مثال ذلك ما يحدث بالنسبة للأكل ، فإن النشاط الغريزى للطعام يجعل التخيلات الغريزية للطفل تدور حول الأم كما تدور حول الطعام ذاته ، وتدور حول الأم بشكل أكثر إلحاحاً لسهولة تضمينها كمدر كحسى فى النشاط العقلى عن تضمين الطعام ذاته .

إذاً لابد أن نتوقع أن يكون للآخر دوره المهم فى شكل النشاط الغريزى ، وإن

كان من الصعب تصور تدخل الآخر في المضمون البيولوجي للغرائز ، فإذا جمعنا العناصر الثلاثة التي عرفنا بها « النفس » ، وضممنا إليها ملاحظة كيوبى عن دور الآخر سوف يتضح لنا معنى واضح محدد للظاهرة النفسية :

العنصر الأول :

النفسي تعديل يطرأ على البيولوجى ... نتيجة لدور الآخر فى التحكم فى عملية الإشباع .

العنصر الثانى :

النفسي تحول البيولوجى عن مساراته العصبية البدائية إلى المراكز العليا للمسيخ .. حيث يقوم الآخر فى بداية الأمر بعقد اتصال للمسارات البدائية ونقطة انطلاق للاستجابات العقلية البديلة عن ربود الفعل البدنية لدى الطفل .

العنصر الثالث :

النفسي تحول النشاط الفريزى تحت ضغط الهيلة والقهر إلى عملية عقلية .. يحدد فيها الآخر قدر الهيلة ونوعيتها ويستجيب لدرجة القهر والحاجة .

الظاهرة النفسية ، إذأ ، هى نشاط بيولوجى راق يبلغ فى وقية حدا يجعله بعيد الصلة بأصله البيولوجى قريب الصلة بالعلاقة بالآخر . بمعنى آخر أن الظاهرة النفسية هى الإنسان ذاته . فكون الفريزة مفهوماً يدل على إلحاح جسدى على العقل ، إنما يعنى ذلك أن النشاط العقلى هو الصيغة التى أمكن بها للإلحاح البدنى أن يتحول بواسطة الآخر إلى ما هو ليس بدنياً ، إلى ما هو نفسى . ولما كان الآخر شرطاً ضرورياً فى تحول البدنى إلى نفسى فنحن إذأ بصدد تناول النفسى بوصفه اجتماعياً . ولكن يجمل بنا قبل أن نقول ذلك أن ننبه إلى اختلاف جوهرى بصدد الظاهرة النفسية ، فالظاهرة النفسية هى الشكل العقلى للنشاط البيولوجى ، ولكن لا يعنى هذا أنها الشكل الشعورى للنشاط البيولوجى . فالنشاط العقلى ليس بالضرورة شعورياً أو ليس فى كله شعورى . لذلك لا بد من أن نفهم الظاهرة النفسية فهماً أوسع وأشمل . إن الهيلة والقهر ودور الآخر فى معالجتهمما والتعامل معهما يحتم على النشاط العقلى أن

يعالج الحياة النفسية علاجات مختلفة . فبعض الأنشطة الفريزية تثير تجاه الآخر تخيلات لا يرضى عنها مما يهدد الشخص بالحرمان فيعالجها بكبتها . كما أن بعض الأنشطة الفريزية قد تلقى في فترات متباعدة تقبلاً ورفضاً متباينين من قبل الآخر ؛ مما يجعل النشاط العقلي مضطرباً إلى تعديل أشكال الإشباع وموضوعاته . لذلك كانت الظاهرة النفسية أمراً أكثر تعقيداً من النظرة السطحية . فقدرة الفريزة على الاستمرار لا حد لها . لذلك لا يعنى تدخل الآخر في مسارها أنه قادر على تعطيلها وإلغائها . إن قدرته تكون محدودة فقط في تغيير شكل الإشباع فيها . ويفرق فرويد بين الفريزة والمثير الخارجى بأن وقع المثير من الخارج لا يحتاج إلى أكثر من نشاط عقلى يكتشف سبل البعد عنه . أما الفريزة ولأنها مثير داخلى لا فرار منه فحتاج إلى نشاطات عقلية متنوعة تخلق ما يسمى بالقطاع اللاشعورى من النفسى (انظر فرويد الفرائز وتقلباتها ١٩١٥ ، والكبت ١٩١٥ ، واللاشعور ١٩١٥) (*) .

نورد بعد هذا ملاحظة إضافية على الظاهرة النفسية . لقد بينا أن القانون العام للحياة الفريزية هو قانون اللذة والألم ، وبيننا أن دور الآخر مهم في تحديد أساليب الإشباع والتكلم . ولما كانت الفرائز الأولية أقل النشاطات قابلية للحد والتعطيل فإن الحياة النفسية تبرز بوضوح فى الفريزة الجنسية لما لدور الآخر فيها من أهمية ولما فى طبيعة اللذة والألم بها من خصائص نوعية بها . لذلك تكاد الحياة النفسية أن تبطل برمتها فى النشاط الجنسي ، الذى يستطيع كذلك أن يمتص قدراً ضخماً من الهيلة الخاصة بغيره من الفرائز . على هذا النحو تكون الظاهرة النفسية هى فى النهاية النشاط البيولوجى الذى يقف أمام الآخر بوصفه مجالاً للذة يتحول ويتغير ويرتقى ليتلام مع المطالب الفريزية المرتقبة لدى الآخر .

فهم الظاهرة النفسية على هذا النحو إنما يعنى تحليلها واختزالها إلى عناصرها الأولية . ففى ظاهرة نفسية هى إلحاح بدنى على العقل وإمكانيات معنوية

(*) إن التحفظ الذى نضمه هنا حول الشعور واللاشعور تابع من خشية الخلط فى الأجزاء التالية بين النفسى والشعورى ، والواقع أن التدليل على وجود حياة نفسية لا شعورية أمر يخرج بنا عن نطاق هذا الفصل ، فضلاً عن أننا نظن بالقارئ خيراً وهو إلمامه بمفهوم اللاشعور سبقاً .

ومادية لدى آخر الذى يشبعها . ولكن أشق ما فى اختزال الظاهرة النفسية هو الانتباه إلى عناصر التحليل فى النشاط العقلى المستهدف الآخر . فلو كانت الظاهرة النفسية مجرد انشغال الشعور بإمكانيات الإشباع لدى الآخر لسهل أمر الاختزال . ولكن الظاهرة النفسية تتضمن انشغالا لا شعورياً وشعورياً بالرغبة الغريزية وبالأخر كذلك . هذا ما جعلنا فى مقدمة الفصل نقول إن أى تصرف يأتيه إنسان لا يدل على أمر فسيولوجى أو أمر نفسى بل يدل فقط على أمر إنسانى ... وامتناع الشخص عن التصرف إنما يعنى أيضاً أمراً إنسانياً . ولا شك أن قدرات العلماء تتفاوت فى مهارتهم فى اختزال الظواهر النفسية . بل يمكننا القول بأن الوعى بوجود حياة نفسية لا شعورية لا يكفى وحده بلوغ العالم اختزالاً مناسباً للظواهر النفسية . إن الأمر يحتاج إلى رماية ومران على إدراك علاقات الشعور واللاشعور بالرغبة وعلاقات الشعور واللاشعور بالأخر كذلك .

فهم الظاهرة النفسية فى الأمراض النفسية والاجتماعية

لا نجد حتى الآن - وعلى الرغم من كتابات فرويد الأخيرة فى الغريزة وما إليها - من يستطيع من علماء النفس أن يعطى فهماً كاملاً لظاهرة نفسية بما يعطى بعض الرجاء .

ولكن حتى إذا كان بلوغ الرجاء ممكناً ، فإن معالجة الظاهرة النفسية وفهمها يظل ناقصاً فى أحسن المحاولات صحة . ولكن إذا تحولنا بفهمنا للظاهرة النفسية إلى مجال الأمراض النفسية سوف نجد الموقف أكثر رجاء .

إن الموقف على نقىض ما قد يتبادر إلى الأذهان . إن ما ينقص من فهم فى الظاهرة النفسية قد يجد ما يكمله عند محاولة تطبيقية على الأمراض النفسية والاجتماعية .

بعبارة أخرى أن الظاهرة النفسية فى حاجة إلى استكمال يأتيها من طرفيها . من طرفها البيولوجى ، وهو ما أشار فرويد إلى أهميته (ما بعد مبدأ اللذة) ، ومن طرفها الاجتماعى ، وهو ما سوف نحاوله فى هذا المؤلف .

١/ إن الدور العام الذي يلعبه الآخر في الحياة النفسية ليس بالبساطة التي نعهدها في الكتابات الحديثة والمتعلقة بالعلاقة بالموضوع object relations والتحليل النفسى الخاص بـ سيكولوجية الأنا . إن الظاهرة النفسية تفاعل بين نشاط نفسى تابع من حياة غريزية لشخص مع نشاط نفسى آخر تابع من ذاته من حياة غريزية لشخص آخر . واختزال النفسى فى هذا الإطار مفتوح من جانبين : الجانب البيولوجى حيث يمكن إرجاع الظاهرة النفسية إلى قوانينها الغريزية البيولوجية ، والجانب الاجتماعى حيث يمكن إرجاعها إلى إمكانياتها الاجتماعية . فالنفسى قابل للتحويل إلى الاجتماعى بنفس اليسر الذى تحول به من البيولوجى ، ومهمة العالم هى تحديد مساره فى الاختزال ثم تعديل مساره فى إعادة البناء بالنسبة لما هو نفسى .

٢/ لذلك يتناول علم الأمراض النفسية الاجتماعية ما هو من حيث كونه اجتماعيا كذلك . ولكن هذا تناول مركب لتعامله مع الجوانب اللاشعورية فى الظاهرة النفسية وهى الأكثر ارتباطا بالشق البيولوجى من الغريزة . ولم يعد لدينا ما نريده فى هذا الأمر إلا التذكير بأننا قد بلغنا تلك النقطة التى تسمح بإقامة صلة بين ما هو نفسى وما هو اجتماعى . فمما سبق وصلنا إلى أن الظاهرة النفسية تحول كى فى قدر التوتر الناتج عن الإلحاح البدنى أى الغريزى . وبمعنى آخر وصلنا إلى مفهوم اقتصادى للحياة النفسية يسمح بصلة معينة بالمعنى الاقتصادى للظاهرة الاجتماعية . كما أننا بينا الدور الذى يلعبه الآخر فى تصريف واستثمار هذه الطاقة البيولوجية بما يسمح كذلك بمقد صلة بين هذا المفهوم ومفهوم علاقات الإنتاج ، والرابطة بين هذه العناصر هى تبادل المنافع الغريزية .

ورغم ما فى هذه الصياغة من تعسف واضح قد ينفر القارئ ، من الصلات التى عقدناها ، إلا أننا لا نشك فى أن العلة فى سوء هذه الصياغة إنما تأتى من نقص المادة التى تسمح نهايات الفصول بعرضها . لذلك سوف يجد القارئ ، ما استطعنا تقديمه من مبررات عقد هذه الصلات فى الجزء التالى مباشرة .

الفصل الخامس

سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع

- * مقدمة .
- * طبيعة المرض النفسى الاجتماعى .
- * علاقات الإنتاج ونظام التربية وتكوين الذات .
- * البنية الاقتصادية للمجتمع ونظم التربية فيه .
- * العلاقات بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع .
- * خاتمة الباب الأول .

الفصل الخامس

سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع

مقدمة :

لا شك أن أصعب ما يواجه الباحث هو استعمال مفاهيم سابقة مستقرة استعمالاً جديداً ، فقول صعوبة سوف يواجهها الباحث هي الميل الطبيعي لدى القارئ إلى نسيان الجديد من المعانى واستعمال الإطار الفكرى السابق الذى تحدده هذه المفاهيم ، ولا يجدى حينئذ التذكير المستمر بالمعانى الجديدة للمفاهيم . وسوف يواجه الباحث صعوبة أخرى أشد وأكثر شدة هي النقد المبني لاستعماله ذات المفاهيم بمعنى جديد ، حيث إن استقرار المعنى القديم لابد وأن يستقر العقول إلى البحث عن مثالب المعنى الجديد لما فى التنبيه إليه من استفزاز ضمنى للفتلة عنه فيما سبق .

والواقع أننا ننوئ فى هذا الفصل أن نستعمل مفاهيم سابقة لها مقدارها من الاستقرار استعمالاً جديداً ، والسبب الذى يدعونا إلى ذلك أن هذه المفاهيم قد أضاعت فى استعمالاتها التقليدية جوهر معانيها - وأهم ما ظهرت من أجله بداية استعمالها . هذه المفاهيم هي مفاهيم الدينامية ومفاهيم « السيكولوجية » . معنى آخر أننا ننوئ أن نستعمل مفهوم الدينامية والسيكولوجية للدلالة على أمور هي أصل هذه المفاهيم ، لقد طمسها استعمال متعجل أو استعمال غير مناسب ، استقر مع الوقت استقراراً غريباً فى طبيعته . فالدينامية مفهوم يستعمل للدلالة على منهج بحث وأسلوب فى الصياغة النظرية ، وفى أحسن الأحوال يرتبط هذا المفهوم بمستوى البحث وأسلوب فى الصياغة النظرية (انظر الفصل الثانى) . أما مفهوم السيكولوجية فهو حالياً يدل على علم من العلوم الإنسانية ، وعلى إطار بحث خاص بمجموعة مينة من الظواهر .

وفى رأينا أن أى بحث عن العلة وخاصة فى العلوم الإنسانية - هو بحث دينامى . فالدينامية هي البحث عن العلة .

وقد أوضحنا فيما سبق الفرق بين العلة Reason وبين السبب Cause . ونعود حالياً إلى إيضاح جانب خاص فى هذا الفرق . إن العلة هي المحرك الذى يتصل بغائية الظواهر Teleology ، أما السبب فيتصل بقصدية الظواهر Intention

والواقع أن البحث في غائية الظواهر - والظواهر الإنسانية على وجه الخصوص - هو بحث سيكولوجي بالمعنى الذي وصلنا إليه في الفصل السابق . يكون البحث الدينامي في الظواهر الاجتماعية - أي البحث في غايتها - بحث في سيكولوجية المجتمع لا في بنائيتها ، تماماً كالبحث الدينامي في الظواهر النفسية هو بحث في سيكولوجية الفرد لا في بقائيتها . والبحث في سيكولوجية المجتمع أو الفرد يكون دينامياً بمعنى أنه يبدأ من رغبة في بلوغ الغائية وليس صادراً عن معنى غائي . لذلك كانت الحدود الفاصلة بين علم الاجتماع وعلم النفس حدوداً مصطنعة ، صنعها الاهتمام المقتصر على دراسة الأسباب . إن اشتراك الباحثين في هدف واحد هو بلوغ العلة في الظواهر يجعلهما مبحثين ديناميين سيكولوجيين ، حتى وإن اختلف أو تباين القانونان اللذان يصلان . بل إن مجرد البحث عن العلة وراء ما يشغل كل منهما من ظواهر يجعلهما يتجهان إلى مقولة واحدة هي قابلية الفردى للتحويل إلى الجمعى وقابلية الجمعى للتحويل إلى الفردى ، وذلك من خلال المفهوم الإنسانى لمعنى « السيكولوجية » فتتناقض العالم المادى مع الفرد يخلق ما هو نفسى حيث يصبح النفسى نقيضاً للواقع المادى من جديد فيخلق ما هو اجتماعى - بالنسبة للفرد - والذي يصبح بدوره واقعاً يناقض الفردى من جديد ، في لوب صاعد مستمر . ويتضح هذا بجلاء من عبارة هيجل الشهيرة « ما الشيء إلا أنا » قال .. إلا أنا .. هو نقيض النفسى بالنسبة إلى الشيء وقياساً على ذلك يمكن أن نقول : ما .. المجتمع إلا .. الفرد في علاقة إنتاجية مع آخر . هذه الصيغة مدخل سليم لكشف الحقيقة السيكولوجية للمجتمع وللظاهرة الاجتماعية .

وقد سبق لنا (الفصل الأول) أن ميزنا بين دراسة الظاهرة ودراسة الوحدة البشرية . ونعود الآن إلى ربط هذا التمييز بما خرجنا إليه من تحليل الظاهرة الاجتماعية والظاهرة النفسية . إن حلقة الوصل بين هذه الأطراف هي المفهوم الإنسانى نفسه . إن المحرك الأول لكل مجتمع هو « الإنسان » ، كما أن المحرك الأول للإنسان هو « نفسه » . لذلك يعد البحث في علاقة الفردى بالاجتماعى علاقة سيكولوجية بالمعنى الإنسانى لكلمة « نفسى » ، بمعنى أن البحث الدينامي في الوحدة الفردية ، وفي الظاهرة هو بحث العلة التى حددناها بأنها نفسية . دينامية الفرد كشف عن نفسه ، كما أن دينامية المجتمع هي كشف عن نفسه ، حيث يكون الإنسان هو العلة .

طبيعة المرض النفسي الاجتماعي

إن أكثر المواقف افتعالا في شأن الأمراض النفسية الاجتماعية والظواهر النفسية الاجتماعية بعامة هو الموقف الذي يدعو إليه التكامليون ، فالتكامليون يرون ضرورة تحالف فروع المعرفة لبلوغ المعرفة ، وبالنسبة لما نحن بصدده يرون ضرورة تحالف علم النفس مع علم الاجتماع في تناول هذه الظواهر . ومرد افتعال هذا الموقف يعود إلى عدم فهم حقيقى لمعنى ما هو نفسى وما هو اجتماعى ، ذلك من جانب ، ومن جانب آخر عدم تقدير معنى اختزال الظواهر وخطته . لذلك تؤدى الدراسات التكاملية عادة إلى عقد صلات غريبة بين نتائج لا تتصل ببعضها البعض . هذا ما يجعلنا نرفض الموقف التكاملى لأنه يتسم باعتدال مرجعه العجز عن الفهم والخطر فيه - وهو اعتدال ينتهى إلى مهادنات وتعميمات تلتفى أهم ما فى الحقيقة .

حدثنا موقفنا من دراسة الظاهرة النفسية الاجتماعية وفى صيغتها المرضية بالذات ، بأنه موقف يسعى إلى الفهم الدينامى لتلك الظواهر وليس الوصف البنائى لها . والفهم الدينامى هو البحث فى الملل وليس بحثاً فى الأسباب . والوقوع على الملل فى واقعه هو إنكار ضمنى للقيمة الفعلية للأسباب ، نظراً إلى أن الأسباب هى ، علاقات ارتباطية بسيطة تغفل عن المحرك الجوهرى الأصيل للظواهر . فمن الممكن أن يجد الباحثون أسباباً تتعدد بتعددهم إذا ما حاولوا تفسير الظواهر ، ولكنهم إذا اتجهوا إلى العلة فلا يمكنهم إلا أن يصيبوا أو يخطئوا . كما أن البحث عن الملل يقترب بالباحث من الشق المميز للظاهرة ، والذى يمنح ارتباطات أعراضها قيمة خاصة بالظاهرة نفسها ، وذلك من خلال إدراك لمعنى الدينامية . فاختزال للظواهر يتيح للباحث مواجهة المحرك الأصيل لها وكشفه بحيث لا يلتبس بمحرك آخر وبحيث لا يحدث التباس بين ظاهرتين لاقتربا فى ارتباطات أعراضها . والأمر أشبه ببحث إحصائى يقوم على المتوسطات والانحرافات ودلالات الفروق ، بل واستخراج معاملات الارتباط ، وبين بحث يقوم على التحليل العامل وقياس معاملات التباين .

سوف نحاول إذاً تخطى هذه العقبات بما جمعناه من أفكار خلال الفصول السابقة . ونوجز هذه الأفكار فيما يلى :

١ - أدى اختزاننا للظواهر الاجتماعية إلى اعتبار العلة قيام « ما هو » اجتماعي على العلاقات الاقتصادية في صيغة علاقات إنتاج .

٢ - اختزال الظاهرة النفسية قادنا إلى مفهوم الغريزة والطبيعة الاقتصادية لها ، والأشكال الجوهرية التي تأخذ بها هذه الطاقة .

٣ - أن الظاهرة النفسية الاجتماعية هي الأصل الذي يتفرع عنه البحث النفسي الخالص والبحث الاجتماعي الخالص ، حيث يقوم مفهوم « السيكلوجي » بكشف العلاقة بين الوحدة البشرية والظاهرة الاجتماعية (*) .

٤ - أن هناك فارقاً مهماً - يميز بين السطحية والتعمق في البحث - بين مفهوم البحث الدينامي والبحث في الدينامية الخاصة بالظواهر .

٥ - أن الظاهرة النفسية الاجتماعية - وصيغتها المرضية - تحتاج إلى استشكال من نوع خاص قائم على فهم علاقة الوحدة الفردية بالظاهرة العامة من خلال مفهوم إنساني لمعنى « النفسى » ، ومن خلال أسلوب البحث الدينامي .

يأجدي الصيغ المعتادة في دراسة المرض النفسي يمكن التعبير عنه بقولنا : المرض النفسي يدل على فشل الشخص في حل صراعاته مع الواقع والتجائه إلى أساليب غير توافقية للحصول على الإشباع . وتتضمن هذه الصيغة بعض الحقائق أهمها أن المريض النفسي يعاني من اعتراض واقعه الإنساني (الاجتماعي والمادي) على بعض رغباته بما لا يتيح له فرصة إشباعها وبما يدفعه إلى محاولة إشباعها بأسلوب محض هو نفسه المرض « أسلوب لا يحرره تماماً من الإشباع ولا يعرضه تماماً للاعتراضات الإنسانية . وفي نفس الوقت لا يشبعه كلية ولا يحميه من الاعتراض عليه .

إذا تبين أن مرضاً نفسياً قد شاع في المجتمع (أنظر الفصل الأول - المحك المعيارى) يصبح من الميسور لنا بل والمسموح به كذلك أن نستنتج أن عدداً كبيراً من

(*) في هذه النقطة يفضل للقارئ الاطلاع على الفصل الأخير من كتاب « التحليل النفسي بين العلم والفلسفة » - أحمد فائق - الأنجلو المصرية ، ١٩٦٨ .

أفراد المجتمع يعانون من ظروف موحدة تثير لديهم صراعات متشابهة . بل يمكننا ان نستدل من شيوع مرض نفسى فى المجتمع على تعرض المجتمع ككل لظروف إحباط نمطية وإتاحته الفرصة لأساليب إشباع وهمية للطلبات المحيطة ، مما يجعل الأفراد غير الأسوياء الذين يلجأون إلى هذه الأساليب مظهرا من مظاهر فشل المجتمع بقدر ما هو مظهر من مظاهر فشل هؤلاء الأفراد . ولكن فى مثل هذه الصيغة بعض المثالب على فكرتنا . وأول هذه المثالب أن نسال عن السبب الذى يجعل فئات بمعينا أكثر تعرضا لانتشار المرض النفسى فيها ، ونجيب عن ذلك - مع تحذير القارئ بأن الإجابة ليست رداً كاملاً على الاستشكال - أن الإحباطات التى يتعرض لها الأفراد فى المجتمع لا تتساوى قدرا بالنسبة لجميع فئاته . فالضغط الاقتصادى كمصدر للإحباط يزيد قدرا على الفئات العاملة عنه على الفئات الفنية . كذلك فإن الإحباط الاجتماعى مقصود به تاريخه . فليس يكفى أن تمر بجيل من الأجيال ، بعض الضغوط لتظهر الأمراض النفسية فيها بصيغة اجتماعية ، بل الأرجح أن الضغط الذى يتعرض له جيل يؤدي إلى ظروف معينة ملائمة لانتشار المرض فى الجيل التالى . وهذا ما حدث لتعطى المخدرات فى أوروبا بعد تعرض جيل الحرب العالمية الثانية لضغوط أثرت فى الجيل التالى عليه .

والمطلب الثانى هو علاقة هذه الأفكار بمشكلة الشخصية القومية . فقد نسال عما يعنيه هذا القانون بالنسبة للسواء النفسى فى المجتمع . والحقيقة أننا نكون أمام هذا الاستشكال بصدده جانب مهم فى قضية الظاهرة النفسية الاجتماعية فى عمومها . هل يعتبر المرض النفسى انحرافا عن معيار اجتماعى ، أم أن المرض النفسى انحراف عن معيار فردى .. من المعروف مثلا أن الفصام هو نوع من التثبيت على أنماط العلاقة الفنية فما معنى انتشار الفصام فى المجتمع الصناعى الرأسمالى ؟ .. فى حدود تعريفنا السابق سوف نقول ان المجتمع الصناعى الرأسمالى يعرض الفرد فيه لإحباطات فنية ويطغى الأفراد إلى أنماط من العلاقات الفنية بما يعطى فرصة لذهان الفصام للانتشار . وعلى هذا الأساس يكون المجتمع علة فى المرض . ولكن يجب ألا نفهم أن المجتمع علة المرض على هذا النحو الساذج ، فالسواء النفسى هو أيضا نابع من نفس المصدر ، ووراء هذه الملاحظات أفكار مهمة فيحسن عدم التبرع إلى اعتبار

المعيار الاجتماعي للسلوك هو معيارنا الوحيد لفهم المرض النفسي أو النفسي الاجتماعي .

لكل فرد في مجتمعه دور يقوم به ويشعر نحوه بالراحة أو الشقاء ويؤديه دون التعرض لكثير من الصراعات ، أو يقوم به وهو تحت ظروف من الرقض مختلفة . وتقوم أساليب التربية بتهيئة الطفل للقيام يوماً بدوره في المجتمع محققاً رضاءه عن نفسه وتقبل المجتمع له . وأهم ما في الدور الاجتماعي هو جانبه الاقتصادي . فالأسرة تعد أبناءها للقيام بدورهم الإنتاجي في المجتمع بما يتلالم مع ما يتوقعونه لهم ووفق خبرتهم بهذا المجتمع ، ووفق إرثه الحضاري والثقافي والوعى الذي يمنحه لهم هذا الإرث . في المجتمعات الإقطاعية مثلاً كانت علاقات الإنتاج قائمة على أساس وجود طبقتين : التبلاء أصحاب الأرض والفلاحين . ولم يكن من الممكن لأى من أبناء الطبقتين أن يصبح واحداً من أبناء الطبقة الأخرى . وكان مصدر الاستقرار في المجتمع قائم على حق الملكية المطلق للطبقة الأولى ، وشرعية مطلقة لنظم الطبقة الأخرى . ولضمان هذا الاستقرار كانت نظم التنشئة الاجتماعية في طبقة التبلاء تدعم وتقوى من امتصاص هذه القيم لدى أبنائها بحيث لا يحدث شك فيها أو تردد في ممارسة سلطاتها ، وعلى نفس النسق كانت طبقة الفلاحين تنشئ أبنائها على احترام هذا الحق والخضوع إليه دون مناقشات وبتحريمات تستمد أحياناً من الأفكار الدينية . وكان نظام الإنتاج الإقطاعي - ويقدر حاجته لما هو مقنع بنيل أصله في الملكية - في حاجة إلى فلاحين أرقاء مقتنعين بنبالة أصل الإقطاعي وحقه في ملكيته (*) .

كان نظام الإنتاج يفرض أدواراً اجتماعية لا بد وأن يمتصها الفرد من طبيقته (ويحكم طبيعة دورها في علاقة الإنتاج) كي لا يتعرض للصراعات . وعلى هذا النحو تنشأ الشخصية القومية . فالشخصية القومية (أى الظاهرة النفسية الاجتماعية السوية) هي نظام الأدوار الإنتاجية وينبتها الحضارية الثقافية المنتجة مع نظام إنتاج أمثل لهذه المجتمعات . فليس مما نشك فيه ، أن استقرار نظام إنتاجي معين ومهما

(*) من المفيد القارئ أن يتبع في هذه النقطة مشكلة الاغتراب Alienation . ومفهوم الاغتراب في الدولة لدى هيجل ومشكلة السلطة والدولة عند ماركس . فاستكمال علاقة السيد بالعبد التي تحاول تبسيطها في هذه الفقرة تمتد إلى مفهوم الاغتراب . والواقع أننا نؤمن بأن الثورة ليست مجرد اغتراب بل لابد من اغتراب ما محطم وآخر يبنى كي تحدث الثورة فعلاً .

كان فيه من غبن اجتماعي ، إنما يرجع إلى أن التطور لم يسمح بعد باستبداله بأخر أكثر رقياً . ويفيد في ذلك أن يرجع القارئ إلى الدراسات العادية التاريخية والكتابات الخاصة بالمادية التاريخية لينرك معنى الحتمية التاريخية .

ولكن نظم الإنتاج المستقرة تضم في ثناياها بنور نهايتها . فبعض النظم الإنتاجية تظل قائمة لعدة قرون ولا تبدو عليها علائم تبشر بتغيرها . إلا أن ما تحمله من تناقضات يتراكم في بنيتها ليأتي يوم يصعب فيه لعب الأنوار الإنتاجية الحضارية الثقافية مستحيلاً . حينئذ تحدث الثورة ليتغير المجتمع ويتحول إلى نظام آخر من نظم الإنتاج . ولنا هنا وقفة قصيرة لنبين جوانب هذا الموقف لما فيها من أهمية في دراسة الأمراض النفسية الاجتماعية .

علاقات الإنتاج ونظام التربية وتكوين الذات :

تفتح دراسة كارل ماركس في الاقتصاد آفاقاً تغري أي باحث على التخلي عن موضوعاته الأصلية لتناول هذه الدراسات بالمعالجة . ولكننا سوف نأخذ من أفكار ماركس فكرتين نبسطنهما غاية التبسيط لعرض علاقة علاقات الإنتاج بنظم التربية وتكوين الذات : الفكرة الأولى هي فكرة التراكم الكمي لفائض القيمة ، والثانية هي مشكلة الطبقة .

في مثال المجتمع الإقطاعي ، يستمر استغلال طبقة النبلاء لطبقة الفلاحين استغلالاً يبدو في مظهره أنه منتظم . ولكن مبدأ الاستغلال في الواقع قائم على عدم تناسب عائد الاستغلال مع الجهد المبذول فيه . لذلك تتراكم مع الوقت عوائد الاستغلال في أيدي طبقة النبلاء بما يسمح لها من جانب بزيادة الاستغلال والتوسع في الإقطاع . ولما كان الإقطاع أساساً يقوم على مبدأ تقسيم الأرض بين النبلاء بما يسمح بالاتساع على حساب أفراد هذه الطبقة بعضها على بعض ، فإن عائد الاستغلال يتجه إلى الخارج في شكل حركات استعمارية . ومن جانب آخر يؤدي تراكم عائد الاستغلال في أيدي النبلاء إلى خلقهم طبقة وسيطة تقوم عنهم بجانب من مهام الاستغلال لمزيد منه . وبذلك يؤدي التراكم الكمي لفائض الإنتاج في المجتمع الإقطاعي - كمثال - إلى تغير في البناء الاقتصادي يتبعه تغيير في البناء الاجتماعي يسمح بظهور الطبقة الجديدة .

أما بالنسبة إلى طبقة الفلاحين فإن انتظام استغلالهم لابد وأن يؤدي إلى أن تزداد الفاقة والحاجة لديهم . وعلى هذا النحو تتراجع هذه الطبقة بتدرج طفيف عن طبقة النبلاء مخلفة في طريق تراجعها بعض عناصرها ، الذين سوف يشغلون مع الزمن مركزاً طبقياً جديداً . فالاستغلال الإقطاعي أمر يكاد يصل إلى حد التعاقد الضماني بين السيد والعبد . ولكن نتائج الاستغلال تحل هذا التعاقد بالتدرج . ولكن المظهر الخارجي للمجتمع يظل متماسكاً ، على الرغم من تغير علاقات الإنتاج فيه تغيراً كميّاً ضئيلاً ومنظماً .

وتقوم أساليب التربية - بوصفها بنية فوقية أو عليا لعلاقات الإنتاج - بالحفاظ على النمط السابق دون أن يطرا عليه تغير مكافئ للتغير الذي يحدث في علاقات الإنتاج . فالظاهرة الاجتماعية كما أوضحنا فيما سبق لاحقة على أساسها وهو علاقات الإنتاج ، وهي بذلك تالية في التغير عليه . بعبارة ثانية أن التغيرات الكمية التدريجية في علاقات الإنتاج لا تؤثر تأثيراً واضحاً ومكافئاً في الظاهرة الاجتماعية . لذلك يحدث تغير تدريجي في الطهيويظل المطول غير متغير . وعلى هذا النحو يستمر النمط التربوي الذي يخلق أنية وذاتاً ملائمة للنمط الإنتاجي دون تغير ، في الوقت الذي يتغير فيه هذا النمط الإنتاجي . بذلك تحدث هوة بين الضغط الاجتماعي الناشئ عن التحلل التدريجي للنمط الإنتاجي ، وما ينجم عنه من إحباطات مادية تختلف وقعا علي الطبقة المنتجة والطبقة المستغلة .

تخلخل بنية المجتمع والناجم عن تعطل أساليب التربية عند أنماط متخلفة من العلاقات الاجتماعية وتقدم علاقات الإنتاج إلى أنماط أرقى ، يؤدي إلي ظهور وعي جماعي يتفاوت قدراً بين فئات المجتمع المختلفة . فبالتدرج يتزايد التوتر الناجم عن هذا التخلخل لدى عدد من الأفراد يترادى باستمرار - بحيث تصبح الرغبة في التغير النفسي ضرورة تلح على أفراد المجتمع . ويساعد علي ذلك ظهور عدد من الافراد علي وعي أكبر بالمشكلة . وعلى هذا النحو تتجمع القوى التي لا ترضى عن بورها الذي رسمته لهم عملية التربية وحاصرت به أفكارهم . وهكذا تحدث الثورات الاجتماعية بتحطيم أساليب التربية المتعطله والدعوة إلي نشر فكر متطور جديد تشبه إلي حد كبير عملية العلاج النفسي في مستواه الفردي . فالمرض النفسي هو تثبيت علي مراحل إشباع طفلي لرغبات متطورة وتوحدات مع أنوار اجتماعية ساذجة لا تلائم العلاقات

المعقدة للراشد . وتكون الأعراض في الواقع حلولاً وسطاً بين موقف التثبيت ومطالب النضج مما يوزع الطاقة النفسية توزيعاً غير مناسب . وتكون عملية العلاج هي كشف التثبيت وخلق وعى به بحيث يمكن للمريض أن يشود (بالمعنى العقلي) على هذه الأنماط وينشئ أساليب إشباع أوفق . إن الثورة هي عملية شفاء اجتماعي تقابل في كثير من عناصرها عملية الشفاء النفسي .

نخرج من هذا إلى أن علاقة كل من أساليب الإنتاج بأساليب التربية يتكوين الأنية هي في الواقع علاقة علة بمعلول . فأساليب الإنتاج تخلق أدواراً اجتماعية لابد من تنشئة أبناء المجتمع على تمثيلها . وتمثل الأدوار يعني تكوين أنيات ملائمة مقزنة . ولكن تمثل الأنيات يمكن أساليب الإنتاج من التطور بحيث تخلق فجوة بينها وبين أساليب التربية ، تتزايد مع الوقت بما يجعل الحرمان المادي نتيجة أولى والحرمان النفسي نتيجة ثانية . وعلى هذا النحو يكون من المحتم أن يمر المجتمع بمرحلة من الاضطراب النفسي الذي ينتشر كأول مظهر من مظاهر التحرك نحو تغيير أساليب التربية . ولكن يجب ألا نتوقع أن يعقب انتشار المرض النفسي تحولاً بصورة تقايني . فكثير من العقبات قد تقف أمام الثورة ، وتناول هذا يخرج بنا عن مجال دراستنا .

يعتينا حالياً أن نصوغ هذه الملاحظات صياغة مركزة . إن المجتمع - على حد تعريفه بأنه الضغوط التربوية الشعورية واللاشعورية - هو مجال لتحقيق السواء والمرض معا . فعندما تجمد أوضاعه السيكولوجية (ارجع إلى مقدمة الفصل) في الوقت الذي تتغير فيه أساليب الإنتاج وعلاقاته ، تحدث الفقرة بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع . ويؤدي اتساع الفقرة إلى أن يصبح المجتمع بجموده خالفا لظروف اجتماعية موحدة لها طابع لا يتماشى مع الأنية الملائمة للأساليب الإنتاجية الجديدة . وبذلك تنتشر أساليب إشباع مرضية تكون بمثابة حل وسط بين جديد ملح وقديم متمكن . ويتوقف شكل المرض النفسي الاجتماعي على نمط الإنتاج القديم وأنيته الملائمة ونمط الإنتاج الجديد وحاجته لأنية مختلفة . فالانتقال من أساليب الإنتاج الرعوى إلى الزراعة البدائية يصاحبه اختلال في الأنية يلائم أنماطاً معينة من المرض النفسي ، أهمها انتشار القتل في صيغة الثأر . وقد سبق لنا إيضاح هذه الفكرة في الفصل الأول عند التعرض للحك الدينامي .

تقدم لنا هذه الصيغة مشكلة المعيار الاجتماعي على نحو جديد . هل المرض النفسي الاجتماعي انحراف عن معيار تربوي قديم ، واتجاه إلى معيار تربوي أحدث يلائم أساليب المجتمع المتجددة .. بمعنى آخر : إن أساليب التربية التي تنشئ أبناء المجتمع على أنية تلائم أساليب الإنتاج تضع معايير اجتماعية معينة يعد الخروج عليها مرضاً . فهل تعنى الثورة على هذه الأنية والتطلع إلى أنية أخرى مصدر الإصابة بمرض نفسي ومجالاً لانتشار المرض النفسي اجتماعياً .. إن ما قدمناه في الفصل السابق عن فهم الظاهرة النفسية يحول دون قبولنا لفكرة المعيار الاجتماعي للمرض النفسي . فالمرض النفسي اختلال في توازن قوى النفس ومعيار ذلك معيار فردي خالص ، فلا يمكن أن يشخص الحوار مثلاً على أساس معيار اجتماعي ، كما لا يمكن أن نعتبر الهستيريا بكل ما فيها من حيل لا شعورية نتيجة لانحراف عن معيار اجتماعي . لذلك فإن مشكلة المعيار الاجتماعي تكون على النحو التالي. إن المجتمع يضع معايير تربوية تدخل في شكل الصيغ المرضية ، ولا تدخل في مضمون المرض . فالمرض النفسي يأخذ في جانب منه المثل التربوية ليصوغ على غرارها قطاع من أعراضه . وقيمة التداخل الاجتماعي في فترات التحول الاقتصادي أنه يهيئ فرصة للمرض النفسي في أن ينتشر من حيث نسبته ، وأن يأخذ صيغة معينة هي صيغة تحويل المرض إلى فعل مرضي . « بمعنى آخر سوف نجد أن حل مشكلة المعيار في المرض النفسي الاجتماعي ليس هو نفسه المعيار في المرض النفسي ، وذلك للاعتبارات التي قدمناها في الفصول : الأول والثالث والرابع . فضلاً عن ذلك سوف نجد أن معيار المرض النفسي الاجتماعي - وعلى الرغم من شقيه الدينامي - معيار له خاصية معينة تشير إليها إشارة سريعة هنا . هذه الخاصية هي الخاصية القانونية Legal : فالخاصية القانونية تتخلل جميع قسّمات معيار المرض النفسي .

البنية الاقتصادية للمجتمع ونظم التربية فيه :

يمكننا أن نحدد ثلاث نقاط منهجية تخمس طبيعة علاقة سيكولوجية الفرد بـ سيكولوجية المجتمع .. وهي :

- ١ - اختزال الظواهر النفسية الاجتماعية يقودنا إلى إدراك دور علاقات الإنتاج في تكوينها ، سواء في صيغتها المرضية أو السوية .

- ٢ - أن العلاقة بين أساليب الإنتاج وبين نظم التربية في المجتمع تكشف بوضوح نقط الالتقاء بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع .
- ٣ - أن الوقوع على نقطة الالتقاء بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع تبرز لنا موطن العلة في انتشار المرض النفسي في المجتمع .

فأول ما يستحق الدراسة في الظاهرة النفسية الاجتماعية هو تطور أساليب التربية مع تطور أساليب الإنتاج . فأساليب التربية مفهوم يتعلق بما يسمى بالشخصية الأساسية The basic personality . والمقصود بالشخصية الأساسية نمط جوهري من العلاقة بال رغبات الأولية للإنسان ، بحيث يكون هذا النمط منسجماً انسجماً تاماً - أو شبه تام - مع إمكانيات إشباع هذه الرغبات - في مستواها النفسي - في المجتمع . ويمكننا أن نضرب لذلك مثلاً من دراسة اريكسون (٤٨) عن قبيلة Hopi الهندية الحمراء . تعتمد هذه القبيلة في إنتاجها على صيد الثيران الوحشية . وأكمل شكل للور الفرد في هذا المجتمع هو دور الصياد الماهر . ولإجادة الصيد لا بد للصياد أن يكون قادراً على ضبط نفسه وجهازه الحركي ضبطاً قاسياً ولد طويلة متربصاً بفريسته مع قدرة على الانطلاق الفجائي السريع للقتل . ويقوم نظام التربية على خلق شخصية أساسية تلائم هذا الدور الاقتصادي ، وتعززه يوماً بما يجعله نورا اجتماعياً عاماً . فالأم « الهوبية » تراعى في أوضاعها لطفلها ألا تدعه يداعب الثدي بعد شبعه من الرضاعة كما يحدث في المجتمعات الزراعية . فعندما تشعر الأم الهوبية بأن رضيعها قد نال حظه من الرضاعة المشبعة ، تنزع حلمة الثدي من فمه قسراً . ويتكرر هذا النمط من الحرمان ، تظهر لدى طفل الهوبي نزعة سادية قمية تجعله يتحين الفرصة للانقضاض على الثدي بسرعة لبعض أمه عقاباً لها على حرمانها له . وتقيم الأمهات بتعزيز هذا المسلك بأن تضرب طفلها على رأسه ليزداد غضبه . وبذلك تتحول عملية الرضاعة إلى نظام تدريبي لضبط النفس والانطلاق المنقش بما يصبح نواة لأنية صياد الثيران « فيما بعد » . من هذا نجد أن نظام التربية جزء مهم من نظام الإنتاج في المجتمع ، ونجاح الإنتاج متوقف على نتائج التربية . وليس يخفى على القارئ أن تتيح هذه العلاقة في المجتمعات الأكثر تركيياً وتعقيداً من حيث أساليب

نتائجها سوف تكون هي الأخرى ليست بسيطة . ولا يسمع المجال في هذا الفصل بالإسهاب في ذلك ، وإن كان من المفيد للقارئ أن يلم بمجهدده الخاص بهذا الجانب (*) .

نتنقل بعد ذلك إلى نشأة نظم التربية من خلال شبكة علاقات الإنتاج والالتزام بما تفرضه على الشخص وتخلي الأفراد عنها ، وذلك بقصد إيضاح نقطة الاتصال بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية الجماعة . لقد أوضحنا في الجزء السابق من هذا الفصل وظيفة التربية في إعطاء الفرد دوراً اجتماعياً ملائماً لدوره الإنتاجي بما يخلق تناغماً بين قوى المجتمع ومطالبه وحاجات الفرد ونزواته ، فضلاً عن خلق نوع من التناغم بين الأفراد . ولكن إذا تمطلت هذه الوظيفة ولم تعد التربية قادرة على منح الفرد صورة واضحة عن دوره ، أو أوضحت له دوره وكان الدور غير ملائم لرغباته ، فإن النتيجة سوف تكون المرض النفسي في صيغة اجتماعية . بعبارة موجزة ، إن عدم تناغم أساليب التربية مع أساليب الإنتاج يكون العلة في انتشار المرض النفسي في المجتمع . ويمكن أن نعود إلى فكرة سبق عرضها ، وهي انقسام المجتمع إلى جماعات فرعية لتطبيق هذه الفكرة .

لا يمكن لأى تجمع بشري ومهما صغر حجمه أن يتساوى ويتطابق فيه الأفراد عملاً . فأصغر الوحدات الاجتماعية هي الأسرة . وعندما تكون الأسرة وحدة إنتاجية - كما هو الحال في مجتمعات جمع الطعام مثل السيمانج والساكاي Semang and Sakai في الملايو - سوف نجد نوعاً من تقسيم العمل بين أفرادها . وتقسيم العمل سمة لازمة للإنتاج البشري مهما بلغ هذا الإنتاج من بدائية . لذلك تنقسم المجتمعات البشرية إلى جماعات فرعية هي في واقعها انقسامات لها صلة بطبيعية بالإنتاج . ولكن الشكل الاجتماعي لتقسيم المجتمع يخدم وظيفة نفسية هي حفظ النوعية الفردية وإعطاء الفرد أنية محددة ، مع ربطه بالمجتمع من خلال المعتقدات والقيم . فالمجتمع البشري ينقسم أصلاً بقوة احتياجات الإنتاج ويحافظ على هذه الانقسامات بقوة المثل والقيم

(*) يمكن للقارئ أن يرجع إلى نوااسات كل من فوردي Mead وميد وپريتشارد Pritchard ومورجان لمزيد من الاطلاع على هذه الجوانب . كما يمكن للقارئ أن يجد لدى إريسون Erickson وإيلي شتراوس Levy Strausse جوانب أخرى لها أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل هذه الدراسات .

والإنكار . ذلك لأبد من نوع ما من الانسجام بين تقسيم العمل وأيديولوجية المجتمع حتى لا يحدث الانهيار النفسى للمجتمع .

تتبع الحقيقة الاجتماعية من الحقيقة الاقتصادية ، فالحقيقة الاجتماعية تعكس واقعاً اجتماعياً هو تمايز المجتمعات إلى جماعات فرعية ، تمايزاً يتم بفعل وقوة ضرورات تقسيم العمل . والوقوع على علة انقسام المجتمع إلى جماعاته الفرعية هو مبحث فى دينامية المجتمع أى فى الظاهرة الاجتماعية من حيث سيكولوجيتها . ذلك يعد التساؤل عن منشأ الالتزام بأساليب التربية أو التحلل منها تساؤلاً عن علاقة سيكولوجية الفرد بسيكولوجية المجتمع . كذلك يعد البحث عن علاقة عدم الالتزام بأساليب التربية بانقسام المجتمع إلى جماعاته الفرعية بحث فى الظروف المهيئة لانتشار المرض النفسى فى المجتمع . على هذا الأساس لابد أن تكون لدينا بداية سليمة لمبحث عن علة انقسام المجتمع بفعل ضرورات تقسيم العمل حتى نتقدم إلى مبحث فى انتشار المرض النفسى فى المجتمع . والبداية السليمة هى فى الواقع اختزال شديد للظاهرة الإنسانية .

يتلخص الصراع الأبدى للإنسان فى محاولته التغلب على عوامل الفناء التى تهدده فى العالم الطبيعى والحياة البيولوجية الداخلية ، أو كما عبر عنها فرويد (٨٠) بصراع بين غرائز الحياة وغرائز الموت . وينطبق هذا الرأى على الظاهرة الحية برمته ، فالنزعة العامة لكل الكائنات الحية هى نزعة للبقاء (سواء للنوع أو الجنس) ومقاومة الفناء . ولكن يتميز الجنس البشرى فى نزعته هذه ببراء ضخم للأشكال التى أخذتها والصيغ العديدة التى تقبلت فيها . لقد تخفت نزعات الإنسان فى البقاء تحت أنماط سلوكية معقدة تكاد فى أغلبها أن تغيب عن شعوره ووعيه وإدراكه ، بل تكاد فى أغلبها أن تتعارض مع شعوره ووعيه وإدراكه . وأبسط دليل على ذلك نجده فى تغلب وانتصار نزعة الموت تلقائياً ، إذا ما كف النشاط وتعطل العمل . فالموت هو « لا نشاط » مما يجعل اللانشاط يتحول إلى موت يفتيه الإنسان فى نفسه أو ينتظره كنتيجة طبيعية . لذلك كانت مختلف صور الإنتاج وشتى أساليبه هى إعراب عن نزعة الحياة والتغلب على نزعة الموت ، سواء كانت ذات مبرر خارجى أو داخلى . وبالمقارنة

سوف نجد أن الإنسان بما له من صيغ مركبة في الإنتاج يعد أعقد الحيوان من حيث طبيعة صراع الحياة والموت لديه .

العللة إذاً لحركة المجتمعات هي التغلب على الفناء ، وتمتد أصول الحركة الاجتماعية في الظاهرة الاجتماعية . فالإنتاج محرك للمجتمع الإنساني ومصدر طاقة الخلق والارتقاء فيه . وعلى الإنتاج تقوم مجموعة العلاقات الممكنة في المجتمع ، إذ إنه من الواضح أن المجتمعات مهما اختلفت في درجات تحضرها وتمايز ظروفها هي وحدات للإنتاج التضامنى . فعلاقات الإنتاج هي مقياس للعلاقات الاجتماعية العليا . لذلك يكون من الأصوب أن نختزل الظواهر النفسية الاجتماعية في صورها المرضية من خلال مفاهيم الإنتاج وعلاقاته الاقتصادية . إن مثل هذا الاختزال يمكننا من إيجاد صلات واضحة وغير مصطنعة بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع .

اختزال الحقيقة الاجتماعية على أساس مفاهيم علاقات الإنتاج يقيد في إيجاد مبدأ مناسب لتقسيم المجتمع إلى جماعاته الفرعية تقسيماً يلائم اكتشاف دينامية الظاهرة (انظر الفصل الثالث) . على سبيل المثال ، قد يجد المشتغل بدراسة انتشار الفصام في المجتمع الأمريكى مثلاً ، إنه في حاجة إلى معرفة طبيعية الانتشار فيشرع في افتراض مبادئ إلى تقسيم المجتمع كيفما اتفق . حينئذ سوف يجد نفسه يواجه إشكالاً . فإذا قسم المجتمع إلى ذكور وإناث سيجد أن نسبة الانتشار متقاربة بين الجنسين بشكل ملحوظ ، وإذا قسمه إلى فئات سن - وهو تقسيم ذكى إلى حد كبير - سوف يجد ازدياد الانتشار في فئات سن الشباب ، وبالذات من سن الخامسة عشر إلى الثلاثين تقريباً . إلا أن هذه النتيجة لا تقدم جديداً لفهم طبيعة الانتشار وظروفه ، ولكن إذا افترض مبدأ تقسيم المجتمع إلى جماعات حسب النحل ، فإنه قد يطل على بعض حقائق أخرى أهمها زيادة الانتشار في الجماعات ذات الدخل المتوسط . إلا أن هذه النتيجة كفيلة بأن تتجه بالباحث إلى عدد من الأخطاء المنتظمة تبدأ من ربط ظروف العيشة بالفصام تنتهي إلى عوامل الوراثة السيئة . لذلك لا يجد الباحث الجاد أمامه إلا تقسيم المجتمع من حيث علاقاته الإنتاجية ، أى من حيث الطبقات الاقتصادية . حينئذ سوف يجد الباحث في الفصام أن الذهان ينتشر في الطبقات العاملة الصناعية ذات السن المبكر . هذه النتيجة تختلف جذرياً في مضامينها عن أى نتيجة أخرى . فكون الفصام ينتشر في الشباب من العمال الصناعيين بدرجة أعلى من الشيوخ من

العمال الصناعيين أو الشباب من العمال الزراعيين ، يدل على وجود تلك الصلة التي تبحث عنها والتي سوف نجدها في الأوار الاجتماعية التي لم يعد لها الشباب في نظام إنتاجى صناعى متطور .

ويمكن بنفس الأسلوب تناول مجتمع يبنى متماسكاً لا تنتشر فيه مظاهر أمراض نفسية بشكل وبائى وهو مجتمع قبيلة الجيكويو فى كينيا . تعيش قبيلة الجيكويو نمطاً بدائياً مزدهجاً من الرعى والزراعة . وتحيط بهذا المجتمع مجتمعات أخرى معادية تضر بإنتاجه الزراعى والرعى من وقت لآخر . لذلك تركزت السلطة فى يد الأب فى القبيلة وأهم مصارها الملكية . فالملكية فى الجيكويو هى ملكية الأب حيث يعمل الأبناء عنده ضماناً لعدم تقنين الملكية وضياح السلطة ، بما لا يسمح بحماية الممتلكات بسهولة . ويستثنى من الأبناء الابن الأكبر الذى يعد ليرث ثروة الأب ويعمل أخوته لديه كما كانوا يعملون لدى والدهم . فالابن الأكبر هو الورث للقبيلة فالتقسيمات الفرعية فى القبيلة لا تتم وفق الثروة أو القوة ، بل على أساس فئات العمر ، فكل فئة عمر مكانة معينة فى القبيلة لا تتجاوزها ولا ينتقل الشخص من رفقة سن إلى أخرى إلا بتقدمه فى العمر . ويسمح هذا النظام بتماسك القبيلة كوحدة والأسرة كوحدة أصغر ؛ إذ لا يوجد مجبر للتنافس . ونظير هذه القيود يعطى المجتمع لكل رفقة سن مجموعة من الأوار الاجتماعية الواضحة الدقيقة فى حقوقها على الفئات الأخرى وواجباتها إزائها . لذلك يكاد ينطبق نفس المبدأ الذى طبقناه على مجتمع صناعى متطور فى تقسيمه فى مجتمع زراعى وعوى بدائى . إن فهم المجتمع لا يتم إلا بفهم أساليب إنتاجه والصيغ الاجتماعية التى يخلقها ، ويمكن أن نضم هذه الفكرة إلى ما تقدم من إظهار دور أنماط التربية فى خلق الظروف الملائمة للمرض النفسى فنضع صيغة دقيقة للمرض النفسى الاجتماعى .

المرض النفسى الاجتماعى هو النتيجة للفشل نظم التربية فى التطور بما يلائم تطوراً قد طرأ على أساليب الإنتاج ، مما يجعل الجيل الأحدث عاجزاً عن القيام بدوره الإنتاجى الملائم لظروف الإنتاج وما تتطلبه من تنظيم مقابر للرغبات وأساليب إشباعها .

تقدم لنا هذه الصيغة نقطتين مهمتين سبق الإشارة إليهما فى الفصل الأول بصدد المحكات الخاصة بالانتشار ، وهما :

- ١ - اختلاف وتنوع الأمراض النفسية الاجتماعية فى المجتمع الواحد .
 ٢ - انتشار الأمراض النفسية فى المجتمع واختلافها لظروف تبدو غير ذات علاقة مباشرة بها .

ولو لم تكن قد قمنا بهذه الجولة الواسعة فى مجال الأمراض النفسية الاجتماعية ، لظلت هاتان النقطتان على قدر كبير من الغموض ، على الرغم من أهمية كشف غموضها ..

يرجع اختلاف وتنوع الأمراض النفسية الاجتماعية فى انتشارها بمجتمع ما ، إلى انقسام المجتمع إلى جماعات فرعية (طبقات) تختلف من حيث وضعها فى الإطار الإنتاجى وإسهام أفرادها فى الإنتاج . وكل طبقة هى مجموعة من الأفراد الذين يعيشون فى حدود من المسؤوليات والحقوق التى تفرضها الطبقات الأخرى بحيث يعنى الانتقال من واحدة للأخرى تغييراً فى المسؤوليات والحقوق . بمعنى آخر ، أن الدور الذى يؤديه أفراد معينون فى عملية الإنتاج واقتصاد مجتمعهم هو فى شكله قبل الاجتماعى (أى لم يظهر فى الوعى الاجتماعى تماماً) (*) ، يتمثل فى مجموعة من الحقوق والواجبات تفرضها الطبقة الأقوى نفوذاً فى الإنتاج إما عرفاً أو قانوناً . لذلك يجب أن نتوقع - عند البحث - وجود صراعات نفسية لدى أفراد الطبقة الواحدة ناجمة عن ضيق المجال المتاح للحقوق والواجبات الممنوحة لها . ويمكن أن نجد مظاهر عدة لحركة هذا الصراع المستوى الاجتماعى ؛ لأن المستوى قبل الاجتماعى يكون فى العادة خبيثاً ومتعياً بين المثل والقيم الاجتماعية وبين الضرورات الاقتصادية العادية . ذلك ما يجعل الفرد فى الطبقة المعينة يختلف من حيث تهيؤه للمرض النفسى عن آخر فى طبقة أخرى .

أما ظهور المرض النفسى وانتشاره فى المجتمع ثم اختلافه لأسباب غير مباشرة ، فامر يمكن إرجاعه لأسباب فى جذور أولى لنشأة المجتمع الإنسانى . إن النقلة الصعبة التى قام بها نوع راق من الثدييات العليا والتى تتحدر منها ، إنما هى نتيجة لتغير أساليب الإنتاج لدى هذه السلالة . فالتغير الذى حدث فى قمة السلسلة الحيوانية وأدى إلى سلالة البشر Homo-Sapions ، هو تغير فى أساليب إنتاج الطعام . فالحيوانات الأدنى رقباً من البشر تعتمد فى طعامها على جمعه وتتاول على

(*) يمكن مقارنة قبل-الاجتماعى Pre-Soical بالقبلشعور Preconscious لدى الفرد .

حالاته الأولى . إلا أن الإنسان الأول كان سلاطة لا تقف موقفاً سليباً من رغباتها فعمدت من جانب إلى تغيير في طبيعة ما تجمعها من طعام ، وذلك بواسطة الطهو أو التخزين أو التخمير ، وما إلى ذلك من إضافات ترفع من قيمة الطعام . ومن جانب آخر عمدت إلى الصيد . وأهم ما يميز الإنسان عن غيره من الحيوانات الصائدة هو أن الحيوان يصيد بجسده وإذا فهو دائماً في حاجة إلى كائن أضعف بدنياً منه . أما الإنسان فكان الحيوان الوحيد الذي استعمل إضافات ليدنه تعينه على تجاوز فارق القوة والسرعة بينه وبين صيده . وإزاء هذا التطور الذي انعكس على بنية المخ البشري فأرتقى ، حدث تغير مماثل في اتجا عكسي . إن ارتقاء أساليب الإنتاج في السلاطة البشرية كان على حساب النزعات الغريزية الطلقة ويتضحيات ضخمة في مقدار ما يسمح الإنسان بإشباع وإعلانه منها . والدليل على ذلك تراجع التعبير الغريزي لدى الإنسان تراجعاً عكسياً مع تقدم أساليب الإنتاج وارتقائها . لذلك فإن المعاق والمقيد من تلك النزعات يتحول في النهاية - وكما هو ممارس في عيادات العلاج النفسي - إلى طاقة نفسية ، إن لم تجد في أساليب الإنتاج منفذاً للإشباع انقلبت إلى نواة كمية لكيفيات مرضية متنوعة . على نفس النسق سوف نجد أن المرض النفسي قد ينتشر في مجتمع لظروف ، تبدو غير ذات علاقة به لتحول في أساليب الإنتاج يقف إزاء مجموعة من الرغبات الغريزية ولا يعطيها منفذاً بديلاً للإشباع . ثم يختفى المرض النفسي بعد أن يجد الإنسان فرصة لتحويل هذه الرغبات إلى عملية الإنتاج أو عندما يخلق في نظام الإنتاج نافذة جديدة للإشباع .

لا شك إذاً أن فحص تطور علاقات الإنتاج وأساليبه من جانب ، واتجاه تطور الإنسانية من جانب آخر ، وعملية تغير المجتمعات الإنسانية من جانب ثالث ، ثم دراسة العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة ومهما كان تعقدها ، هو السبيل إلى فهم صلة سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع . وقد بلغنا في صدد هذه النقطة مبلغاً كبيراً حتى الآن . لقد أوضحنا علاقة أساليب الإنتاج بأساليب التربية ، وأوضحنا علاقة أساليب التربية بإعطاء أدوار اجتماعية تلائم البنية النفسية ، وأوضحنا النتائج العامة لخلل أى من العلاقتين . إذاً يمكننا أن نخطو تلك الخطوة الأخيرة وهي صياغة علاقة سيكولوجية الفرد بسيكولوجية المجتمع صياغة نهائية في صورة عامة .

العلاقة بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع :

يقول إريكسون (٤٨) : « رغم إن القبائل والأمم - وبما لها من حدس نوعي - تستغل تدريب أطفالها لإكسابهم نضجاً أنياً من نمط خاص وطابعاً محدداً من التماسك فإن مخاوف غير معقولة تكتنف نفسية هؤلاء الأطفال تثبت من الأساليب نفسها التي تتبعها القبائل والأمم في استغلال الطفولة » .

تشير هذه العبارة الناصعة إلى ما نريد بلوغه من اكتشاف الصلة بين الفرد والمجتمع . فدراسات إريكسون توضح بجلاء أن اكتساب الطفل لأنية ملائمة لمجتمعه وطابع محدد من التماسك يكون على حساب قدر ما ونوع ما من الاضطراب النفسي . بمعنى آخر ، أن ما يخلق السواء في نظر المجتمع يحرك المرض لدى الفرد ، وكان العلاقة بين الفرد والمجتمع هي علاقة التضاد والصراع . ولعل هذه الفكرة على ما تجده من مظاهر التأييد من الملاحظات العامة هي أخطر ما نقصد إلى إبرازه في هذا المؤلف . والهدف من إبراز هذه الفكرة نابع في حقيقة الأمر من كثير من أفكار مماثلة نجدنا في نظريات علم الأمراض النفسية ذات الصيغة السطحية كنظريات التوافق وعلم الجريمة ، ونظريات علم الاجتماع المرضي ذات الصيغة الوظيفية . إن الأمر كما يبدو لنا أخطر من مجرد التسليم بواقع ، إنه ركيزة الفهم الجدلي للظاهرة الإنسانية .

عندما يولد الطفل يكون موضوعه الأول ومركز انتباهه هو ما يحتاجه من أحاسيس بدنية . قابلية الرحمة تعفي الطفل من أي مؤثرات عدا بعض مؤثرات ضغط طفيفة . لذلك عندما يولد الطفل لا ينفك يتعرض لضروب من الأحاسيس التي يخبرها لأول مرة ، وذلك دون استعداد كاف لتقبلها . نستطيع أن نصف حال الوليد بأنه في غفلة عن وجوده ، ولكنه يعيش ذاته وكأنها شيء ؛ وشيء غريب عنه . فالمثيرات الحشوية والخارجية لا تتمايز لدى الطفل إلا في سن متأخرة نوعاً ، حيث يمكن أن نتكلم عن عالم داخلي وآخر خارجي . أما قبل ذلك فالعالم الداخلي خارجي بالنسبة إلى نكاء الرضيع . أما مشاعر الرضيع إزاء هذه المثيرات فتخضع لقانون اللذة واللام ، ولا تنتقل إلى مرحلة مبدأ الواقع قبل أن يحدث قدر من تمايز الداخلي عن الخارجي وبالتدريج - غير المنتظم ثابتة متكررة تقريباً - فيمضي أمه ، كأول ما يمثل عالماً خارجياً أو آخر . ومن الأم ينتقل الانتباه في جولات تتسع وفق قوانين السواء

ليضم تلك الوفرة والكثرة من المثيرات التي يتحول إليها قدر كبير من المشاعر التي كانت للأمم في البداية .

إلا أن التحول من الذات إلى العالم بمعناه المادى - ليس مجرد انتقال بسيط للاهتمام من الذات إلى ما ليس الذات ، بل هو انتقال مركب : عنصره الأول كم الانتباه ، ثم درجة اتضاح اللذات اتضاحاً موضوعياً . فمن الانفلاق التام على الذات فى الأسابيع الأولى يبدأ التفتح على العالم ، ولكن فى رؤية تخيلية له بها قدر طفيف من حقيقة الموضوعات . وتأتى مرحلة تالية يلعب التصور دوراً مهماً فى تعرف العالم ويعد ذلك يحدث - أو لا يحدث - الإدراك الموضوعى الواقعى للموضوعات . لذلك فإن عالم الطفل يكون عالماً من موضوعات متخيلة أقرب إلى الخرافة لأنه عالم رغبته التى تصوغ الموضوعات ، بأقل قدر من واقع هذه الموضوعات ، وبصورة ما يمكن أن نعتبر أصل الفكر والتفكير لدى الطفل هو مشاعره ، على أساس تطورى بحث . فالمشاعر هى أول تفكير وتظل فى التفكير مهما نضج التفكير . وكى نوضح هذه العملية فى مثال عام نتخذ موقف الرضاعة مثلاً . إن شعور الطفل بالراحة بعد إرضاعه إرضاعاً مشبعاً يجعله قادراً على تخيل الأم - أى خلقها فى مخيلته - بوصفها أمّاً هنوناً رحيمة فيشعر نحوها (نحو خيالها) بالحب . كذلك فإن احباط رغبته يؤدى إلى تخيل الأم بوصفها أمّاً شرسة قاسية تستحق الكراهية بل ولا يمكنه حبها . ويمكن أن نلاحظ فى ذلك أن قدرته على الحب ستواجه إحساسه بذاته بأنها ذات محبوبة ، كما أن كرهه لأمه سوف يعطيه إحساساً بأنه كرهه . بعبارة أخرى فإن رغبة الطفل تلعب دوراً مهماً فى تقديره للحقائق نظراً إلى أنها بما تثيره من مشاعر تجعل الموضوعات الخارجية على شاككتها .

وتلعب اللغة وظيفة مهمة فى كشف الواقع لدى الإنسان وحثه على التخلّى عن تخيلياته . فالكلمة قادرة على أن تحل محل الموضوعات ذاتها ، وأن تدفع الشعور إلى الارتباط بها مما يسمح للموضوعات ذاتها بالفرار من أسر المشاعر لها (بنسب متفاوتة) . وباستقلال الموضوعات عن المشاعر يتمكن الإنسان من معالجتها بفكرة فيكشف واقعها بعيداً عن التشويه الذى يصيبها بفعل وجداناته . لذلك فاللغة كخاصية إنسانية تعد متفذة إلى العالم غير الحيوانى ، أى مخرجه إلى نطاق الفكر المجرد عن الرغبة ، الفكر الموضوعى (ارجع إلى الفصل الثانى) . فالشعور بالحب والكراهية

ينفصلان عن موضوعاتهما الأصلية من خلال لغة الإنسان مما يمكنه من أن يعالج هذه الموضوعات بحرية أكبر من جانب ، وأن يتعامل مع موضوعات أخرى بنفس المشاعر بعد اسقاطها عليها من جانب آخر . فالإنسان في تطوره يرتقى ليحقق انفصلاً بين الشعور وبين الموضوعات في مستوى يزداد نقاء ودية عبر عمره وعبر تاريخ جنسه . ويقود هذا الارتقاء الفردى والبشرى إلى تحول الرغبات إلى صيغ أخرى جديدة تنبئ للحياة الاجتماعية الظهور والاستقرار والسيادة .

فإذا انتقلنا إلى الإنسان بوصفه نوعاً من أنواع الحيوانات سنجد ظواهر كثيرة مطابقة لما وجدناه فيه كنوع أو فرد . فالإنسان حيوان متطور ولديه إمكانيات غير محبوبة لمزيد من التطور . وتلك الخاصية تدل على أن رغبات الإنسان تفوق إمكانياته في إشباعها وإمكانيات الطبيعة في تحقيقها . لذلك كان الإنسان الحيوان الوحيد الذي لا يكف عن تطوير إمكانياته والكشف عنها واكتشاف الطبيعة وتوسيع مجالاتها ليحقق مزيداً من رغباته . بل إن الموقف قد يبدو في أحيان كثيرة - وسرعة عملية التطور لدى الإنسان - غامضاً ، فالدارس لتطور الإنسان قد يهار في البداية بين الرغبة والاكتشاف . فمن الأقوال الماثورة إن « الحاجة أم الاختراع » ، أى أن الرغبة تدفع إلى الكشف . ولكن يبدو كذلك أن الاكتشاف يكشف للوعى الإنسانى مزيداً من رغبات طمى نفسه لم يعيها حتى حقق بعضها ، فكل اكتشاف يحقق رغبة يثير رغبات تدفع إلى الكشف فالحاجة إلى وفرة الطعام نبهت الإنسان إلى الزراعة . ولما مارس الزراعة وتخلّى عن موقفه السلبي من مكله أتيحت للإنسان فرصة الوعى بمزيد من رغباته التى لم يقطن إليها من قبل .

هذه الخاصية البشرية تشير إلى طبيعة مميزة للإنسان هي وفرة وتنوع مشاعر ووجدانات الإنسان . وكما لاحظنا لدى الفرد يمكن أن نلاحظ لدى الجنس والنوع البشرى ، إن وفرة مشاعره قد أكثرت من الموضوعات التى يمكن أن يتعلق بها . فمشاعر الإنسان كانت رصيده البشرى لاكتشافه إمكانيات لم تتح لغيره من الحيوانات في الطبيعة ، إمكانيات تسمح له وتمكنه من أن يفرغ فيها شحناته الوجدانية الفياضة . لقد كانت خاصية ازدياد الوجدان لدى الإنسان عن إمكانيات اختزانه لها حافزة إلى تجديد وسائل الإنتاج ومعالجة الواقع بدلاً من مجرد تخيله ، ليجنى من ذلك أكبر قدر من الإشباع . وقامت اللغة بوظيفتها الاجتماعية في حسن اكتشاف الواقع

والاحتفاظ به في صورة ذهنية . كذلك مكنته اللغة من معالجة رغباته ذهنياً بعيداً عن موضوعاتها الأصلية . وظهر الاغتراب كعملية حيوية لدى الإنسان ، إذ تحول العالم الإنساني إلى عالم من البدائل والرموز . غدت الكلمات ذات دلالات كثيراً ما يعاملها الإنسان معاملته لموضوعاتها ذاتها . وانفصل الإنسان عن رغباته انفصلاً جذرياً ، وسار في طريق التشييد الحضاري في تتابع ارتقائي . ويرى فرويد أن تطور الفرد هو تلخيص شديد لتطور النوع ، ويرى غيره أن ارتقاء الفكر الإنساني قد مر بنفس مراحل ارتقاء الفرد من الطفوة إلى الرشد .

يمكننا حالياً ، وبعد هذه المقدمة ، أن نركز انتباهنا إلى خاصية اللغة كمدخل لعلاقة سيكولوجية الفرد بسيكولوجية المجتمع . فظاهرة اللغة لدى الفرد واضحة الوظيفة إذ إنها الدليل على تخليه عن فريته وبخوله في شبكة العلاقات الاجتماعية . كذلك فإن ظهور اللغة لدى الجنس البشري هو علامة انشطار النوع الإنساني عن المملكة الحيوانية وبخوله في صيغ التكوين العنصري للمجتمع . إلا أن خطورة النظرة المتوازية للأمرين ، وبواقع تأثير الفكر الوظيفي قد جعلنا نقع في خطئين . الأول : أن فهم اللغة فهماً محدوداً في كونها مجموعة الصوتيات ذات الدلالة ، أي إنها الكلام . فاللغة كما نعنيها هي أمر آخر غير مظهرها الحركي . إن اللغة هي سبيل الإنسان إلى حقيقته وليست هي حقيقته ، بمعنى أن الكلام هو بدايتها وليس نهايتها . ولا يعني كونه البداية أنه الأصل . أما الخطأ الثاني : فهو انحسار فهمنا للغة في إطار وظيفتها المتشابهة للفرد والمجتمع . والواقع أن لغة الفرد تختلف تماماً عن لغة المجتمع رغم اتحادهما في الألفاظ . ف لغة المجتمع معطيات عامة ، بينما يحاول الفرد أن يدل بالعام على الخاص - ذلك في أكثر الجوانب بساطة . لذلك يجب علينا أن نتناول اللغة تناولاً خاصاً بدأ يشيع حالياً رغم دقته ونقصه به تناول البنوي للغة . ففي هذا تناول سوف يتضح بجلاء كبير أن اللغة هي نقطة الاتصال والانفصال بين الفرد وبين المجتمع . وقبل أن نتناول هذه النقطة في تفصيلها تقدم لها في هذا الجزء تقديماً سريعاً .

إن نشأة اللغة عند الطفل وفي المجتمع توضح لنا وشائج الاتصال بين الفرد والمجتمع ، وتبين مراكز الانفصال بين الاثنين .

تقوم سيكولوجية الفرد على إمكانه إشباع رغباته في الإطار اللغوي (أي الاجتماعي بالمعنى البنوي) . فالمجتمع هو لغة من حيث دلالاته وقوامه البنائي . وفي حدود اللغة التي يجدها الطفل معدة لاستقبال رغباته ، يكون الإشباع والإحباط ويكون

نطاق ومصير رغباته . بل إن اللغة ذاتها ومن حيث هي جهاز للدلالة يستطيع أن يعرب الشخص عن رغبته من خلال دلالاتها . إذ فاللغة سلاح ذو حدين : سلاح للتعبير وتعطيل التعبير في نفس الوقت ، وسلاح للإشباع والاعترا ب عن الرغبات فيها كدالات شبيهة . فالرغبة في الطعام لدى الوليد رغبة مجهولة تماماً إلا في حدود لغة المجتمع التي تقولها في دلالاتها اللفظية . مثال ذلك الحاجة إلى الطعام التي تتركز لدى الوليد في شئ أمه أو بدائله الصناعية . فإن سبيل الإشباع الفمى وطريقة الإشباع ومذاه كلها أمور هي أصلاً لغة يخاطب بها الطفل - أى تخاطب بها رغبته - وهى ذاتها اللغة التي تسمح للطفل بمعرفة رغبته ولا تسمح له إلا بما تقدم من معرفة . فعندما يشرع الطفل في استبدال رغباته عن طريق التعامل مع الدلالات اللفظية ، سوف يجد المجتمع قد أعد له مجموعة الألفاظ التي لا محيص له من أن يتقن منها أو ينتقها . فإذا كانت الكلمات الدالة على الموضوعات هي مخرجه من ذاتيته إلى الواقع ، فإننا نتوقع أن يكون إدراك الواقع محكوماً باللغة ، أو أن الواقع هو ذاته اللغة . لذلك فإن تحول الطفل إلى كائن إنسانى (اجتماعى) يرجو رغباته ويتنازل عن بعضها يبدلها بما لا يجعلها تتعارض مع رغبات الآخرين ، محكوم بشبكة اللغة التي تخرج من رحمه لتضمه . ومن خلالها - أى بواسطة اللغة - تلتقى سيكولوجية الفرد مع سيكولوجية المجتمع ، والأفضل أن نقول إن الفرد يولد ليتفق مع المجتمع ثم يشرع في الانفصال عنه .

وتقوم اللغة بنفس الدور في ربط المجتمع ككل بأى فرد فيه . فاستقرار لغة المجتمع تعنى استقرار البدائل اللفظية وغير اللفظية التي تسمح بالاعترا ب الموحد للأفراد . ويمكن الاعترا ب الجمعى الموحد من كبت وتعطيل وإبدال رغبات الأفراد بما يجعل كل فرد في حاجة إلى المجتمع ولغته حتى يمكنه العيش مع الآخرين ؛ بمعنى آخر اللغة تربط المجتمع بالفرد الذى يحتاج فعلاً إلى اللغة ليعالج رغباته بما يتناسب مع ضرورات الحياة البشرية . فلو لم تكن للمجتمع لغة لما احتاج الفرد للحياة الاجتماعية المحددة ، ولاتخذ كل فرد سبيله الخاص لمعالجة رغباته ، أما وجود اللغة فهو السبب الوحيد الذى يربط الفرد بالمجتمع .

ولكن تلك الطبيعة اللغوية للإنسان هي ذاتها منشأ انفصال سيكولوجية الفرد عن سيكولوجية المجتمع . إن الفرد يولد ليجد لغة معدة لأن تكشف له الواقع بقدر معين وبشكل خاص . ولكن هذه اللغة ومهما بلغت من دقة ، لا يمكن أن تفى للفرد بكل

حاجته إلى الواقع . لذلك يشرع الفرد من الانفصال عن مجتمعه في نفس اللحظة التي يشرع في الاتصال به . فكل محاولة منه لاكتساب مقومات الكبت من لغة مجتمعه تضع أمام حقيقتين : الأولى ، أنه يتنازل عن رغبته عنوة . والثانية ، أنه صاحب رغبات خاصة مهما تشارك مع غيره فيها . ونتيجة الحقيقة الأولى هي محاولته لابتكار لغته الخاصة ، وهنا يحدث المرض النفسي باعتبار أن الأعراض هي لغة . أما نتيجة الحقيقة الثانية فهي محاولة لتقبل رغبته من خلال زيف لغة الآخر ، وحينئذ تحدث الجريمة حسب قول القديس أغسطينس بأن « القانون يخلق الجريمة » . إن سيكولوجية الفرد تقوم على قدر انصياع رغبته للغة المجتمع ، وتقوم سيكولوجية المجتمع على قدر ما تعنيه لرغبة الفرد . ولكن قدرة الفرد على ابتكار لغة تناسب رغباته محبوبة لأسبقية لغة المجتمع عليه من جانب ، ولعدم إمكان ابتكار لغته الخاصة التي تصله بأخر في وقت واحد . أما لغة المجتمع فلا تتغير إلا بتغير الظروف المادية التي تنشأ من أساليب الإنتاج . لذلك يكون الفرد أسرع في المرض من المجتمع ، لأنه أكثر حساسية لعدم اتساق لغته مع رغبته .

وبالتدريج تظهر شقة بين الفرد والمجتمع لاختلال النظام اللغوي بينهما نتيجة لعدم اتساق أساليب الإنتاج ومعالجة البيئة مع رغبات الأفراد فتتحول الظواهر النفسية إلى ظواهر اجتماعية ، وهي بذلك تكشف عن أخطر ما في الأمراض النفسية الاجتماعية ونعني أن تحول الفردي إلى اجتماعي هو تحول من السواء إلى المرض .

الباب الثاني طرح المشكلة النظرية

- * مقدمة الباب الثاني .
- * الفصل السادس : تطور الفرد وتكوين الأنية .
- * الفصل السابع : تطور المجتمع وعملية تنسيق الذات .
- * الفصل الثامن : الأنية الفردية وأنية المجتمع .
- * الفصل التاسع : دينامية تطور الفرد وتطور المجتمع .
- * خاتمة الباب الثاني .

الباب الثاني

طرح المشكلة النظرية

مقدمة الباب :

قد يبدو الهدف من هذا الباب بفصله الأربعة هدفا طموحا . فطرح المشكلة النظرية يحمل معنيين وكليهما طموح . المعنى الأول الإسهاب فى بسط النظرية بما يغنيها عن مزيد مناقشة أو بما يوهم باستيفائها حقها من التوضيح . والمعنى الثاني هو الانتهاء من أمرها بما يجعلها فى غير حاجة إلى عودة للتأمل وبما يجعلها منتهية ، ويمكن الإلقاء بها جانبا حيث تكون قد استوفيت ولسنا ننكر أن الهدف من هذا الباب هو المعنيين معا ، ولكننا لا نظن أن فى الأمر طموحا شديدا يستحق ريبا . وتقديرنا أن الأمر ليس فيه طموحا مبالغا يقوم على فهم محدد - نلتزم به ولا نلزم - لمعنى النظرية فى العلوم الإنسانية . النظرية فى العلوم الإنسانية على خلاف تلك فى العلوم الفيزيقية . ففى العلوم الفيزيقية تأتى النظرية تنويعاً لجهود علمية ضخمة وحصيلة ثرية من ملاحظات متناثرة أو متسعة فنخفضها جميعاً ، بقوانينها ، الجزئية الدقيقة إلى إطار فكرى شامل . هذا الإطار الفكرى هو النظرية بالمعنى الذى يصلح للعلوم الفيزيقية لأنه من جانب يعد صيغة فعلية أشبه ببوصلة تحدد اتجاهات الكشف وما يمكن أن يجد عليه ، ولأنه من جانب آخر هو فلسفتها التى تعطى معنى (نظرياً وعلمياً) للوقائع والحقائق الثابتة والصابقة التى تعرضها القوانين الجزئية .

أما النظرية فى العلوم الإنسانية ، فهى - فى رأينا - إطار شامل تنقضه التفاصيل وصيغة عملية لأمر لم تتحقق بعد وقوانين لم تكشف وفلسفة (نظرية وعملية) لوقائع وحقائق لم تجد من يجمعها . بمعنى آخر ، النظرية فى العلوم الإنسانية هى البداية اللازمة لتوجيه الجهود العلمية فى تجميع الحقائق والوقائع بأسلوب محدد ويحجم معين لينتهى الأمر بعدد ملائم من القوانين الجزئية أو قانون عام . بينما هى على نقيض ذلك فى العلوم الفيزيقية إذ تكون النظرية هى النهاية (*) .

(*) انظر للمؤلف الفصل السادس من (التحليل النفسى بين العلم والفلسفة) الأنجلو المصرية .

لذلك فبسط النظرية في العلوم الإنسانية عمل يمكن أن يتم دون خشية طموح يغشى البصر ، مادام مفهوم النظرية في ذهن الباحث على ما سبق عرضه . أما طرح المشكلة النظرية بما يدل على طموح مبالغ فيه ، فأمر لا يتأتى إلا في العلوم الفيزيائية أول من يهدفون تحويل العلوم الإنسانية إلى مجرى فيزياء الإنسان . حينئذ قد نجد من يحاول هذه المحاولة الطموحة ، والتي لن يكون عليها انتقاد إلا إذا قصرت دون هدفها : وهو الإحاطة الشاملة بكل ما يتعلق بالظواهر التي تتصل بها .

النظرية في العلوم الفيزيائية ، إذاً ، تحتاج إلى وضوح كاف وتاكيد كامل من عدد كبير من الوقائع وأطمئنان إلى إحاطة مناسبة بما تم من كشوف في مجال معين . أما النظرية في العلوم الإنسانية فتهدف دفع عجلة البحث لإعطاء تلك الوقائع الواضحة والموكدة إلمامه بالظواهر . لذلك فليس في طرح المشكلة النظرية في الأمراض النفسية الاجتماعية - بمعنى الطرح معاً - طموحاً تلام عليه . إن ما نقصده هو الانتهاء إلى صيغة تكفي لدفع عجلة البحث - ومرد الشعور بالكفاية هو اقتناع بأن الظواهر النفسية الاجتماعية مثلها مثل أى مجال آخر من الظواهر البشرية - يتحمل أكثر من محاولة نظرية . ولنا نعني بذلك أننا من أنصار فتح المجال لتعدد النظريات ، بل نناصر فكرة فتح المجال لكل المحاولات ونظريتنا هي محاولة نقنتق بانها أكثر صواباً ، وتأمل لها ان تجب في يوم ما غيرها من المحاولات .

بهذا المفهوم المحدد - الذى نلتم به - نعرض المشكلة النظرية الخاصة بالأمراض النفسية الاجتماعية - وأهمية هذا المفهوم للقارئ تتلخص فيما يلي :

أ - أننا نعتقد في صحة الزاوية التي سوف نسهب في بسطها ، ولا نميل إلى الأطمئنان إلى غيرها من الزوايا .

ب - أننا نؤمن بأن الأخذ بهذه الزاوية كفيلاً بإقامة علم مستقل للأمراض النفسية الاجتماعية ، له منهج بحث محدد ، وعدة فنية محددة ويمكنه الانتهاء إلى قوانين ثابتة صادقة تفسر تلك الظواهر .

ج - أن الحاجة الماسة - حالياً - هي طرح المشكلة النظرية بما يسمح بأن يشرع الباحثون في توضيح مهجهم توضيحاً مميزاً لهم ، وبما يسمح بابتكار العدة الفنية اللازمة للتجريب بهدف صياغة قوانين الظواهر النفسية الاجتماعية ، في صيغتها المرضية ثم في صيغتها السوية .

د - طرح المشكلة النظرية إنما يعنى بلوغ مشارف خطة العمل . ويمكننا أن نعتبر هذا الباب هو الخطوة الأخيرة التي نخطوها في اتجاه نعتقد في صوابه نحو خطة عمل . وفي حدود الشائع عن المباحث الإنسانية يمكن أن نعتبر هذا الباب أشبه بباب الفروض يعقبه باب للتجربة . ولكننا فضلنا أن نعتبره باباً لطرح المشكلة النظرية يعقبه باب النظرية ذاتها في صياغتها النهائية . إن طرح المشكلة يبقى لنا النظرية في صيغة لا استكمال فيها .

لقد حاولنا في الباب الأول بفصله الخمسة أن نتأمل أفكاراً شائعة في ميدان العلوم الإنسانية ، وعلى وجه التخصيص في مجال علم الأمراض النفسية وعلم الأمراض الاجتماعية . وقد تأملناها في ضوء أرضية فكرية قدمنا لها تقديماً ، نعتقد في كفايته . وقد وجدنا أن تلك الأفكار تعوق انطلاق الفكر إلى الأبعاد السليمة لدراسة الأمراض النفسية الاجتماعية . فرغم شيوعها واستقرارها كانت الظواهر النفسية الاجتماعية تفقد خصوصيتها ك مجال بحث مستقل ، ذلك من جانب ، ومن جانب آخر ، وجدنا أنها تضع معالِم الحكم اللازم لتمييز هذه الظواهر عن غيرها من ظواهر العلوم الإنسانية . وانتهى بنا الأمر إلى بعض الأفكار التي لا مبرر لاستقرارها رغم شيوعها ، وإلى إبدال مفاهيم بأخرى تزيد من تحديد ميدان البحث ولا تسمح بضياع الحدود الفاصلة بين هذا الميدان وغيره .

تلك الخطوة في الواقع ألزمتنا بأن نناقش بجدية مشكلة البحث المتعمق والسطحي لسببين . السبب الأول ، أن هذا التقسيم ذاته يقوم على فكرة شائعة لم تراجع مراجعة جادة . والسبب الثاني ، أن مناقشة الأغلاط الفكرية في هذا التقسيم أتاحت لنا فرصة توضيح ميدان بحثنا وطبيعة مشاكله وعناصره الأساسية .

وجدنا أن العنصرين الأساسيين في مبحثنا هما الوحدة البشرية وأسميناها سيكولوجية الفرد ، والظاهرة وأسميناها سيكولوجية المجتمع . وقد أخذنا كلاً على حدة لنضع أساس دراستها ، فأنتهينا إلى مفهوم الفريضة (كمفهوم ظهر في مجال التحليل النفسي بصفة خاصة) كقاعدة لدراسة الوحدة البشرية ، وإلى مفهوم أساليب الإنتاج لفهم الظاهرة الاجتماعية . وأخيراً كان علينا أن نتعرض للعلاقة بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع . ويتعرضنا لهذه العلاقة وضعنا الثقل على ظاهرة اللغة . ورغم

أننا قد حذرنا من أن يظن القارئ بظاهرة اللغة ظناً غير الذي نأخذ به ، فإننا لم نعرض له المعنى الذي نقصده بتلك الظاهرة ، والسبب في ذلك أننا فضلنا إرجاء الأمر إلى هذا الباب حتى نكون قد مهدنا لفهم مأمون لظاهرة اللغة .

فالزاوية التي نعتقد في صحتها بالنسبة إلى نظرية الأمراض النفسية الاجتماعية هي زاوية الصيغة اللغوية لسيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع . وإبراز هذه الزاوية يحتاج إلى مهام ، أن نوضح الشكل الذي تتخذه كل من سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع خلال عملية التطور . فتطور الفرد أمر فعلي لا إنكار لواقعيته وتطور المجتمع حقيقة لا مجال فيها للخلاف إلا في تحديد محركاته . ولكن معنى التطور لا زال مجالاً لنقاش حاد بين علماء الإنسان . ولا شك أن فهم هذه المقولة العقلية يعد حجر زاوية في هذا المؤلف . فنون كشف الفموض معنى التطور سوف يختل ميزان العرض ، لأن إحدى كفتيه تقوم على رفض لمقولات شائعة ، بينما تقوم الكفة الثانية على مقولة شائعة هي التطور .

يوافق جميع المشتغلين بالعلوم الإنسانية على واقعة التطور . ولكن هذا لا يعني انتفاء أشكال الخلاف والتعارض . فالخلاف في شأن التطور يشحب على علته وعلى نتائجه على حد سواء . ونميل إلى تقسيم المختلفين في أمر التطور إلى معسكرين . معسكر مثالي وآخر مادي . يضم معسكر المثاليين أفكاراً عديدة حول ظاهرة التطور وأسبابها . ففي هذا المعسكر تدور جميع المباحث الخاصة بأسباب التطور حول حكمة سليمان النبي . « ليس تحت الشمس من جديد » . ومعنى هذه العبارة أن كل ما يحيط بالإنسان قابل للتغير عدا الإنسان ذاته فهو ليس جديداً ، ولا يتجدد . لذلك قد تجد من الأسباب المثالية في تفسير التطور تلك التي ترجعه إلى عبقرية بعض الأفراد ، أوفاعلية الرسائل الدينية في إلهام الإنسان بصالحه ، أو قيمة الأثر الاجتماعي على الأخلاق أو جهلة الإنسان ذاته التي صيغت يوم كان صيغة راقية أصلاً .

أما المعسكر المادي فينظر إلى التطور نظرة أخرى . يرى الماديون أن ما يتغير هو الإنسان ذاته ، وأن العالم من حوله ليس بمتغير . ومعنى بذلك أن مباحث الماديين في أسباب التطور مباحث تنصب على صور الحياة بوصفها تياراً متصلاً من التحول نحو الرقى . وتتراوح الاقتراحات حول هذه الفكرة من وضعية بسيطة التركيب ترى أثر

البيئات المحيطة بالفرد على خواصه من حيث : إبراز عامل العمل الإنساني على البنية الفسيولوجية له وتطورها .

وفى جملة مجمعة يمكن أن نتناول لخلاف بصدد التطور من زاويتين : زاوية الأساس والبنية العلوية للظاهرة الإنسانية ، حيث يرى المثاليون أن الأصل فى التطور هو ما يعد بنية علياً لدى الماديين (الفكر والأخلاق والعادات) ، بينما يرى الماديون أن الأصل فى التطور هو ما يعد بنية علياً لدى المثاليين (الإنسان والرغبات والحاجات) . لهذا فإن المثاليين أميل إلى تقرير تطور الإنسان ذاته وثبات ما خلق به وخلق له ، وعليه فكل فكر من الفكرين ينطلق من نقطة متناقضة مع مثيلتها فى الفكر المقابل . ينطلق المثاليون من فكرة « الإنسان الذى نحن عليه ولايست له أشكال أسبق تختلف عنه » ، وينتهون إلى أن التطور لا ينال من الإنسان ذاته ، بل من نتاجه وأعراضه ، بينما ينطلق الماديون من فكرة « ثبات المؤثرات فى التطور وعدم اختلافها من حيث هى وإن كانت قد تختلف من حيث فاعليتها » ، وينتهون إلى أن التطور ينال من الإنسان ذاته .

ومهما كان الموقف من المعسكرين سوف نجد أن الفكرين يتضمنان مقولة أساسية ، أن التطور ينال أمراً ولا ينال من الآخر . ينال من السبب ولا ينال من النتيجة أو العكس ، كما أن ما يعد سبباً فى فكر قد يعد نتيجة فى فكرة أخرى . لذلك فمفهوم التطور مفهوم ليس بعد على مستوى من الوضوح الكامل .

وهذا الباب يقوم أساساً على قضية التطور : الفرد والمجتمع .

قضية التطور :

يعترف أكثر المشتغلين بالعلوم الإنسانية بظاهرة التطور . ولكن لا نعدم أن نجد من الخلافات فيما بينهم حول هذا الاتفاق ما يجعلنا نميل إلى تأمل الموقف دون اهتمام كبير بالقضية . يرى مثاليو النزعة من علماء الإنسان أن الإنسان نفسه لا يتطور ، وأن ما يتطور هو أعراضه ، أى تفكيره وقلبه وأخلاقه ونظمه .. إلخ . بمعنى آخر يرى المثاليون أن الإنسان هو ما جهل عليه منذ أن وجد ، وهو بذلك ثابت - أما انعكاساته فهى الأمر الذى يتطور . لذلك يكون مفهوم التطور لديهم مفهوماً يقوم على الإقرار بتطور الإنسان .. بوصفه أمراً آخر : تفكيراً أو معرفة أو مجتمعاً وما إلى ذلك .

ولا نعدم أن نجد من ينكر إنكاراً تاماً عقم المذهب التاريخي « لكارل » في مؤلفه الذي يحمل عنواناً مطابقاً لهذه الفكرة .

أما الماديون فيرون الأمر على خلاف ذلك . ففي رأيهم أن الإنسان ذاته هو المتغير والتطور ، وأن أعراضه - في نسبتها إليه - لا تتغير ولا تتطور . فالأخذ بنظرية النشؤ والتطور إلى الأرقى عنصر جوهرى في مفهوم الماديين عن الإنسان . لذلك يعد كل تغير في إنجازات الإنسان أمراً حتمياً لتغير وتطور طرأ على الإنسان ذاته . ومهما اختلف الماديون حول تفاصيل هذا الرأي فإن الإنسان لديهم هو « الوحدة البيولوجية » ذاتها . لذلك فإن مفهوم التطور لدى الماديين مفهوم يقوم على الإقرار بتطور الإنسان .. مما يؤدي بالضرورة إلى تغير منجزاته .

ثم نجد كذلك اختلافاً واضحاً بين المعسكرين فيما يخص علة التطور . فالثاليون يرفضهم تطور الإنسان يرجعون تطور إرجاعه إلى علل غير إنسانية . فارتقاء الإنسان بوصفه كائناً اقتصادياً يأتيه نتيجة لارتقاء أساليب الإنتاج ، ورفقيه الاجتماعي يأتيه نتيجة انتشار دعوة إنسان أكثر وعياً بالقضايا الخلقية .. وهكذا . أما الماديون فيرجعون كل تطور إلى ما هو إنسانى . ففي أقصى أطراف الفكر المادى قريباً من المثالية سوف نجد أن تطور تفكير الإنسان - بوصف التفكير هو جوهر إنسانى - مسسول عن تطور باقى أعراضه . وفي أقصى الأطراف المضادة فى هذا الفكر سوف نجد العمل الإنسانى علة تطور المخ ، وبالتالي تطور باقى الأعراض .

والخوض فى تفاصيل الموقف المتناقض إزاء ظاهرة التطور أمر لا يتصل بخطة علمنا فى هذا المؤلف ، ولكن تأمل الموقف كفيل بأن يبعث فينا إحساساً بضرورة الانتقال إلى القضية نفسها . قضية التطور . فمن العبث فى رأينا أن نناقش مبررات الأخذ برأى من الرايين نظراً إلى أننا لا نهدف فى هذا المؤلف إقناعاً ودعوة ، بل عرض فكرة محددة يمكن للقارئ أن يشغل نفسه بمناقشتها ليصل بنفسه إلى الاقتناع أو عدم الاقتناع .

معنى التطور :

التطور هو اختلاف يطرأ على ظواهر معينة بما يجعلها أرقى شكلاً ومضموناً

من حال سابق لها . فتطور الطفل هو اختلاف يطرأ عليه يكون في اتجاه رقيه واكتماله ، بل إن التطور الذي يحدث للرجل فيتجه بها إلى الشيخوخة هو أيضاً ارتقاء ، ولكن في ظاهرة أخرى لها به صلة هي ظاهرة النوع البشرى برمته ، يمكننا أن نخرج من هذا بقضيتين :

أولاً : التطور يعنى ارتقاء لظاهرة ما وتغير في شكلها ومضمونها بما يجعل الظاهرة على أصلها وجوهرها ، ولكن مع تغير في طبيعته الأصل والجوهر من حيث التعقيد وتعدد العلاقات .

ثانياً : أن التطور ارتقاء يصل الظواهر بغيرها بحيث يكون ارتقاء واحدة محركاً لارتقاء أخرى في تتابع منتظم ، بمعنى أن كل ظاهرة متطورة تصل إلى قمة تطورها ، ثم تأخذ في التراجع ولكن بانمساخ ارتقائها تكشف عن ارتقاء لظاهرة أخرى تنبع منها .

إلا أن هناك شرطاً جوهرياً في قضية التطور . فالتطور هو الأمر الحتمى لآى ظاهرة تضم صراعاً بين نقيضين (هـ) . بمعنى آخر ، إن أى ظاهرة مركبة من نقيضين في صراع هي ظاهرة قابلة للتطور بل هي حتمها التطور . فالإنسان من حيث هو كلة بيولوجية ذات احتياجات ويعيش في مجال به عناصر الإشباع ، ظاهرة متطورة لصراع نقيضين هما الرغبة وموضوعها . والإنسان من حيث هو فرد يعيش مع غيره من الأفراد ظاهرة تتطور لصراع فريته مع فريته غيره . ويمكننا أن نخرج من هذا إلى قضيتين أخريين .

ثالثاً : أن نفس الظواهر المتطورة تأخذ عديداً من الاتجاهات في تطورها أى رقيها وفقاً لحالة نشاط الصراع الذى يقوم فيها في ظرف معين .

رابعاً : أن أى ظاهرة متطورة قد تأخذ اتجاهها ما فى تطورها - يختلف عن اتجاهها الأصلى - وفقاً لظروف الصراع أى وفقاً لأهمية الصراع بين متناقضين فيها في لحظة محددة .

ويمكننا على هذا النحو أن نصل إلى معنى محدد للتطور من إدماج هذه القضايا الأربع في صيغة واحدة .

(هـ) إذا ضمت الظاهرة أكثر من عنصرين متصارعين لا يحدث لها تطور ، بل تكون في حالة حركة .

« التطور هو ما يطرأ ويحدث على ظاهرة قائمة على تناقض بين عنصرين فيها . ويحدد التطور طبيعة العنصرين الذي ينشط الصراع بينها في وقت ما ولظروف ما . في هذه الحالة يكون الارتقاء الذي يؤدي إلى اتصال هذه الظاهرة بغيرها ، والذي يسمح بتولد ظواهر جديدة تحل محل القديمة » .

وفي هذه المصيغة « ثلاثة أفكار أساسية » : إن التطور يأخذ شكله واتجاهه من العنصرين المتناقضين اللذين ينشطان حيث تكون المتناقضات الأخرى في حالة سكون . ثانياً : إن أى تطور منعزل ، ولكنه يسلم إلى تناقض بين الاتزان الذي يبلغه وبين انزاع في عملية تطور أخرى . ثالثاً : أن عمليات التطور المختلفة والمتباينة في السرعة والمتنوعة الاتجاهات ، تخضع لقانون عام رغم تميزها بقوانينها النوعية . والقانون العام للتطور هو من الجزئين إلى كل يصبح جزء يتصارع مع آخر .

بهذا المفهوم لعنى التطور ، سوف تعالج تطور الفرد ثم تطور المجتمع ومنهما سوف تخلص إلى قضايا يشكلها تطور الفرد والمجتمع لتنتهى إلى عقد العلاقة بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع . والجديد في رأينا بالنسبة إلى التعرض لتطور الفرد والمجتمع على أساس مفهوم التطور ، كما ببناء هو الالتزام بما تقدم في شأن الأساس والبنية الفرعية . سوف نتناول تطور الفرد في جدليته ولكن باعتبار أنه جزء من عملية تطور أشمل . كما أننا سوف نتناول تطور المجتمع في جدليته وباعتباره كذلك عنصراً من عملية تطور أعم . وعلى هذا النحو سوف نجد أن كل تطور من الاثنين سوف يضم بنيتة الفوقية الخاصة وأساسه الخاص ، ولكن سوف نتبين كذلك أن أساس أحد التطورين هو بنية فوقية لآخر .

الفصل السادس

تطور الفرد وتكوين الأنية

* مقدمة .

* تطور الشعور بالذات وعلاقته بإدراك الآخر .

١ - المرحلة الفمية .

٢ - المرحلة الشرجية .

٣ - المرحلة القضيبية .

٤ - تعليق على مراحل التطور .

* الأنية ونتاج التطور .

الفصل الأول

« تطور الفرد وتكوين الأنية »

مقدمة :

يمكننا أن نوجز جوهر الثورة العلمانية في علم النفس ، والتي بدأت في أول هذا القرن ، بأنه اتخاذ موقف جديد من المبحث الإنساني قوامه المعرفة وتناولها واستخلاص النتائج منها بنفس الفكر الذي يقوم في العلوم الفيزيقية . ولذلك سوف يلحظ المتتبع لجذور هذا الموقف في العلوم الإنسانية أن تلك الثورة هي تعبير عن الحاجة إلى الدقة والثقة في المعرفة ، وليست انقلاباً جذرياً كالذي حدث في المفاهيم الطبية باكتشافات باسستور أو بكشف الدورة الدموية .

مما لا شك فيه أن تلك الثورة كانت انطلاقة مهمة في سبيل معرفة أوسع مجالاً وأكثر تنوعاً مما كان متاحاً قبلها . ولكن بصدد هذه الانطلاقة سوف نجد دعوات خطيرة في مجال فهم الإنسان . وأكثر الدعوات خطورة كانت تلك الدعوة التي أدانت المعرفة الاستبطانية Introspective Knowledge على أساس عدم التزامها بأصول الفكر العلمي . وتطورت هذه الدعوة إلى المفاداة بموضوعية البحث ، بمعنى عدم الاهتمام بالشعور بقدر الاهتمام بالسلوك ، بوصفه موضوعاً يمكن الحكم الخارجى عليه . وفي رأينا أن هذا الموقف وتلك الدعوة تشكل خطورة على الفكر لسببين :

أ - أن الهدف من الاتجاه العلمى هو الدقة والثقة فيما تجمع من مادة علمية ، وفيما نستخلص من نتائج وقوانين . وعلى هذا الأساس يمكن أن يعاب على الاستبطان عدم دقته أو عدم إمكان الثقة فيه ولكن لا يمكن رفضه واستبدال مضمونه بآخر . ورفض الاستبطان وإن برره الحاجة إلى الدقة إلا أنه رفض للمادة وليس محاولة للتحكم فيها ولخضاعها لمعايير الثقة .

ب - أن رفض الاستبطان باعتبار أن مادته هي شعور ووعى ذاتي قد حول علم النفس - في مرحلة مهمة من مراحل نضجه - إلى ما يسمى بعلم نفس « الحد الواحد » One body psychology . ولكن التحول

عن هذه المرحلة لم يتم حتى الآن بشكل كامل أو سليم في قطاع من علم النفس . فعلم نفس الحديث ثنائي الحدود ، Two body psychology ، لا زال يغفل عنصر المثلث والتناقل والتفاهم بين موضوعين متكافئين . فعلم النفس « علم ثلاثي الحدود Three body psychology بمعنى أن الإنسان يكون دائماً في علاقة بأخر مما يخلق حدين في المجال النفسي « أنا - آخر » ، ولكن الأنا هي في ذات الوقت موضوعاً للشخص نفسه يعيها وعياً ما . لذلك فهناك حد ثالث هو « أنا - أنا » . ويمكن أن نميز بين كل من الأناوين بقولنا إن أنا الأولى ثالث له خصائص من الأول .

إن هذين الخطرين على علم النفس والنابعين من رفض الاستبطان لا يعنيان أننا نوافق على بقاء الاستبطان . إن ما نود إبرازه هو ضرورة اتساق مبررات رفض منهج ما مع بديل المرفوض ، ذلك من جانب ، وضرورة التمسك بطبيعة مجال البحث النفسي لا تغير في عناصرها مجرد تحقيق صورة معينة للصيغة العلمية . وقد تناول بول جيوم Paul Gillaume مناهج البحث في علم النفس تناولاً جديراً بتأمل .

يقول جيوم (١٠٥) في تصميمه لمناهج البحث في علم النفس أن لدينا منهجين بتعارضان في تناولهما للظواهر النفسية . فالمنهج الذاتي يرى أن الوقائع النفسية يمكن جمعها بواسطة ملاحظة الكائن لذاته . ففي إمكان الشخص وحده ، أن يدرك مباشرة ماذا يحدث في ذهنه في لحظة ما . فإدراكه لانفعالاته وأفعاله وتذكره هي حالات شعورية ، « أي نوع من عالم مغلق يعرفه معرفة فريدة ممتازة » . ولا شك أننا إذا طبقنا هذا المنهج على دراسة الذات بوصفها ظاهرة وليست وسيلة ، فسوف تصبح حالة شعورية نجدها كخبرتنا باللون الأحمر الذي في علم الدولة . ويمكن أن نصوغ المسألة بصياغة أخرى . نحن نشعر بذاتنا شعوراً استبطانياً . إلا أن هذه الصيغة تضعنا أمام استشكل لم يكن يخطر على بال جيوم . إن إدراكنا اللون الأحمر في علم الدولة بالاستبطان وسؤال الذات في أمره - يفترض وجود الذات سابقة على الرغبة في الإدراك وحاصلة على نوع من المعرفة يسمح بالتعرف على اللون ، بمعنى أن استحداث الإدراك لاحق على وجود الذات مستوجبا وجوداً ما سابق عليه . أما إدراكنا لذات

نفسها بالاستبطان فأمر آخر لأنه سوف يثير هذا السؤال . من الذى يستبطن بالذات ليشعر بها باعتبارها شيئاً نشعر به .. وكيف يتم للذات أن تستحدث نفسها لتشعر بينما هى موضوع الشعور ؟ ، لا شك أن المنهج الذاتى يتضمن بعض الحقيقة ولكن باعتباره منهاجاً يصلح لأى شىء يتعلق بدراسة الشعور بالذات ؛ حيث إنه يفترض وجود الذات ليتحقق . ويعجز هذا المنهج نفسه عن أن يفسر لنا كيفية تطور الشعور بالذات باعتبارها نماء حتى ولو سلم بترج الشعور ، فالوليد يستشعر الجوع أو للعطش بطريقة مخالفة لما يستشعره البالغ من حيث ماهية الشعور وليس من حيث درجته . والفرق بين الاستبطانين يدلنا على فرق ما هوئى فى الشعور بالذات ، ويعود بنا من جديد إلى اختلاف الشعور بالذات وبواسطة الذات وأولية كل منهما .

أما المنهج الموضوعى فيقوم أساساً على إبدال ملاحظة الذات بملاحظة الآخر واكتساب المعرفة بالذات من المعرفة بالآخر . ويقول جيوم فى بسط هذا المنهج أن فى وسع الشخص أن يدرس نفسه دراسة موضوعية جزئية بملاحظة ما يصدر عنه من أحداث فيزيقية يمكن لغيره أن يركبها . ولا شك أن هذا المنهج ممكن ومحتمل على أساس وجود ذات تقوم بدور الملاحظة . ولكن يقودنا الموقف من جديد إلى التساؤل . هل يمكن تطبيق هذا المنهج على دراسة الذات . وأين يكون موقفنا لو أخذنا موضوعاً للملاحظة والمضاهاة بالآخر . لا شك أننا مواجهين نفس الإشكال الذى نشأ فى المنهج الذاتى - وإن كان الإشكال معكوساً . فبدلاً من ضرورة وجود ذات لاستبطان الذات أصبح الأمر فى المنهج الموضوعى ضرورة وجود ذات على شاكلة ما لمقارنتها بالآخر .

واستخلص جيوم ما يسميه بالمنهج المشترك أو الإسقاطى . ويقول فى تعريفه : « المنهج الموضوعى هو بمثابة إسقاط حياتنا الداخلية الخاصة على غيرنا من الناس ويستند الإسقاط هذا على ما نلاحظه من مماثلات خارجية » . ويتمثل خطر مثل هذا التعريف بجلاء لو طبقناه على مشكلة إدراك الذات ؛ إذ يمكن فى ضوءه صياغة المشكلة على النحو التالى : (عندما نحكم على نواتنا بأنها ذات خواص معينة فإننا نقصد بالتمام وجودها فى بعض الظروف على حالة معينة سبق لنا أن خبرناها ونستطيع أن نتوقعها ونتنبأ بها) ومن الجلى أن فى حنود هذه الصياغة تستحيل دراسة الذات كلية أو جزئياً . فالذات هنا تخبر نفسها من خارج ، وكأنها ليست على علاقة بصنوها .

لذلك نرفضه منهجاً لدراسة الشعور بالذات لدوره على محور تبدى الشيء للشيء ذاته عن طريق الانفصال ، مما يجعل الشيء وصنوه غريمين يختلفان في بداية وفي نهاية .

وقد رأى فالون Wallon (٢٤) أن الرأى الشائع فى علم النفس هو أن الشعور بالذات استبطانى ومعرفة ذات الآخر إسقاطية . أو لو أردنا تحديداً أدق لقننا إن الذات والآخر شيئان منفصلان ابتداء ونحصل على معرفة بكل منهما عن طريق مختلف : الذات عن طريق حدس استبطانى والآخر عن طريق المماثلة والإسقاط . ويرى أن ما دعم هذا الرأى دراسات بياجيه الخاصة بتطور الشعور بالذات عند الطفل . الجدير بالذكر أن ما يراه بياجيه فى تطور الشعور بالذات لا يختلف كثيراً عن جوهر رأى فالون ، والذي سنعرشه مباشرة حيث يقول فالون « إن فى حركة التقدم العقلى التى يشير إليها بياجيه ما هو صحيح وهو الاتساع التدريجى الذى يطر على المجال الذى يسمح لنشاط الطفل وميوله بالظهور والانتشار » . (٢٤ ص ٢٥٥) .

إن رأى فالون يتلخص فى أن الطفل فى بداية حياته لا يكون نظاماً مغلقاً بل كياناً محروماً من التماسك الداخلى ، فإحساساته الداخلية - نتيجة لوقوع المؤثرات الخارجية على حواسه - لا تنتظم ليكون منها فكره عن العالم فيتمكن من التعامل معه . وبعبارة أخرى يكون الطفل فى منشئه فى حالة عدم تميز عن الخارج ولا يتم له هذا التميز إلا بعد حين . أما تصور فالون لعملية التميز فيلتزم بالمنطق الجدلى فى شكله ، فهو يرى أن التأثيرات الخارجية ترتبط بمشاعر معينة يكون لها وقع على الطفل يسترعى « انتباه الطفل ونكاء الناشئ » (٢٤ ص ٢٥٨) . ولو أننا دققنا النظر فى تلك العبارة لوجدنا فالون قد يوقعنا بون قصد فى فهم غير صحيح للتطور . فالأخصائى النفسى الذى يقوم بدراسة نكاء الطفل يعلم مقدماً أن ما يقبسه من هذا النكاء هو نتاج الانتباه الذى يوجهه الطفل ، وليس العكس - كما يرى فالون . فالذى يراه فالون نكاء فى الطفل إنما هو فى منطق آخر دلالة على مدى ما تتحصله الذات من وعى وتميز عن الخارج . ليس النكاء عملية نماء مستقلة مقابلة لعملية نماء أخرى فى مجال الارتباطات بين المثير والاستجابة يحدث بينهما امتزاج تالٍ .

إلا أن أهم ما فى رأى فالون يتركز حول نظريته لطبيعة العلاقة بين الداخل والخارج فى عملية التمايز ، إذ يقول : « .. أما علاقات النجاح المحتمل تحقيقه

(بالنسبة إلى انتباه ذكاء الطفل وترابط سلوكه مع سلوك الآخرين) فتركز بسرعة في الشخص الذي سيؤدي الخدمة التي ينتظرها الطفل » (٢٤ ص ٢٥٨) . تدلنا تلك العبارة دلالة صريحة - كما يقول فالون - على أن شعور الطفل بذاته هو أن واحد لشعوره بالآخر . ويمكن أن نصوغ تلك الفكرة بصدد العلاقة بالآخر فنقول ان تمايز الذات عن الآخر يشير من جانب الى امتزاج سابق ، وإلى تمايز مكافئ متساو ، أو بعبارة أخرى أنه بقدر ما يدرك الشخص ذاته يدرك ذات الآخر دون طغيان جانب على آخر . لذا يرى فالون « أن المرحلة الأولى من مراحل النمو النفسى هي ، على عكس النظرية التقليدية ، حالة عدم انفصال بين ما يرجع إلى الموقف الخارجى والشخصى ذاته ، فكل ما يصل شعور الطفل من هذين المصدرين في آن واحد يظل في حالة اختلاط ، أو على أقل تقدير يمكن القول بأن التحديدات التي تتم ليست في أول الأمر ما يميز الذات عن الآخرين ، أو ما يميز الفعل الشخصى عن موضوعه الخارجى ، فاتحاد الموقف أو الوسط بالشخص يكون في أول الأمر اتحاداً شاملاً غير متمايز النواهي » . (٢٤ ص ٢٥٩) .

ورغم اتفاق ذلك رأى مع آراء المحللين النفسيين تماماً ، فإن فالون لم يستطيع أن يتطور به إلى أبعد من ذلك . فقد تناول عملية تمايز الذات عن الآخر بوصفها نتاجاً لتمرينات وألعاب عدة تزداد وضوحاً ، أحدثت في نفس الطفل مظاهر التوقع القلق أو الدمشة . وجعل تلك التمرينات سبب التغير الذي يطرأ على الشعور في حالته الأولى - حيث يكون أشبه بالسديم تنتشر فيه دون تحديد خاص بأفعال حسية وحركية مصدرها خارجى وداخلى على حد سواء - هذا التغير هو ظهور نواة تكثيف في كتلة السديم - أو « الذات » ويظهر جانبها ما يسميه بالمتابع أو ما تحت الذات وهو الآخر . إلا أنه لم يتقدم إلى المشكلة ليفهم معنى التناوب والدافع الذى وراءه ، بل كان رأيه قائماً على أساس وظيفة تناوب الانوار مع الآخرين - ولعب دور الفاعل والمفعول - في تمايز الذات فقط .

وقبل أن نقوم بنقد رأى فالون « نشير إلى ما قام به من مقارنة بين فكرة التفتح لدى بياجيه وبين ما لخصه من آراء فرويد في مشكلة التطور . يقول فالون : « ليست (الذات) إذا وجوداً أولياً ، بل هي في نظر فرويد بمثابة تحديد تدريجى لطاقة جنسية تكون في البدء غفلاً ، ثم تتعين بتأثير الظروف وتطور الحياة بحيث تخضع لانتظمة

الحياة الشخصية والشعور الشخصي (٢٤ من ٢٥٦) . بذلك نجد أن الاتجاهات الثلاثة التي أخذها بياجيه وفرويد وفالون تلتقى في نقطة واحدة ، وهي أن الحياة النفسية المعقدة في الشعور بالذات تبدأ من نقطة الصفر وتتفتح باستمرار . أما عند بياجيه فاتجاه تفتحها هو العلاقات الاجتماعية والإدراك الموضوعي للواقع (١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٢) أما اتجاه التفتح المستمر الذي يأخذ به فرويد فهو اتزان الشخصية النفسية والاتجاه المجدى نحو الواقع لتحقيق إمكانيات أضخم للذات ، فالذات هي في منشئها تبادل دينامي بين كيانهين يكونان وحدة الكائن ذاته ، أما عند فالون فهي انفصال التابع عن السديم وتكون نواة هي الذات واتزان العلاقة بينهما . وبذلك نجد أن بياجيه ليس على ذات القرب الذي بين فرويد وفالون ، وإن كانت قرابة فرويد تلتقى في تطبيقها العملي في أكثر من نقطة مع نظرية بياجيه ، بينما العلاقة بين فرويد وفالون تتركز في تناول مشكلة التطور في ذاتها وفي داخل الشخص أولاً وابتداءً .

رغم سلامة رأى فالون في تصور تطور الشعور بالذات ، إلا أن هناك نقطة جديرة بالانتباه .

فالطفل الذي لا تتمايز ذاته عن الخارج في أول منشئه يتتبعه إلى التمايز ويمارسه في لعبه لدور الفاعل والمفعول ويياشر الانفصال عن الآخرين من خلال لعبه . ولكن لا نتوقع أن يعمل اثبات وجهة النظر الشخصية من مجرد تكرار العابه . فالفاعل (الطفل) والمفعول (الآخر) يكونان نفس الشخص في نفس الفترة ولا يفرق بينهما إلا زمن الفعل والاستقبال . بل ونستعير ألفاظ فالون ذاته ليسط الأمر فنقول : « بل قل إن شئت أن هناك فردين ولكنهما متماثلان تماماً بحيث يمكن أن يقوم أحدهما مقام الآخر » . (٢١١ من ٢٢٠) . تلك العبارة تبين لنا أن الأمر على صوابه عرصة لأن يقولنا إلى خطأ من حيث لا ندري . إذ كيف نفهم لعب البورين باعتباره أساس اكتشاف الشخص لذاته بينما الفاصل بينه وبين الآخر هو الذي يؤدي إلى ذلك النوع من الألعاب .

أن رأى فالون يضع أمامنا عدداً من الأسئلة تحتاج إلى إجابة :

- ١ - إذا كانت الذات ابتداء غير ذات وجود فكيف يفسر لنا رأى فالون ظهور الألعاب التناوب التي تستلزم وجود الذات ابتداء .

٢ - ما النتائج التي يجنيها الطفل من تناوب الأدوار حيث إنه يكرر فعل التناوب
نوع تمييز لاختلاف بينه وبين الآخر .

٣ - كيف ينتهى التناوب إلى مرحلة المعارضة التي يطابق فالون بينها وبين
مرحلة الأوديب .

٤ - ما العلاقة المباشرة أو التشبيهية التي يمدنا بها رأى فالون في وصف نمو
وتطور الشعور بالذات والأزمات التي تعترض ذلك النمو وذلك التطور .

٥ - كيف نفرق بين نواة السديم والتابع في كل من السواء والمرضى النفسى .

لقد وضع فالون رأيه على أساس أنه يجب عن تلك الأسئلة . ولكن فحص
نظرية فالون يضطرنا للتبنيه إلى أنها تتضمن بعض المسلمات التي تقوم على
الملاحظة الصحاء . ليس من المفيد أن يأتى الرد على التساؤل في صيغة حكم أو مسلمة
تتبع من مجرد ما نلاحظ . فعلم النفس علم يقوم على فهم الظواهر وليس على واقعية
الظواهر وحدها . وبعض تعليقات فالون تعد من النوع الثانى ونستشهد هنا بمثال
يبين طبيعة تلك الردود . فيصدد تناوب الأدوار في لعب طفل الثالثة يقول : « غير أن
مرحلة التناوب تسمح للذات في نهاية الأمر أن تتخذ موقفها الخاص بصدد الآخر » .
(٢٤ ص ٢٦) ، ثم يردف ذلك بقوله : « وهو يثبت ذاته خاصة بمقاومة غيره » . وبذلك
يقرر واقعاً .

نحن إذاً في حاجة إلى فهم تطور الشعور بالذات ، لا بوصفه أمراً واقعياً ، بل
باعتباره أمراً له قيمة الظاهرة . فتقرير واقع التطور يجعلنا باستمرار في بعد عن فهم
الظاهرة حيث إن وصف ما يحدث يلتزم باستمرار بشروط الملاحظة .

إن استعمال نواة فكرة فالون ذاتها تكفى - بعد ربطها بنتائج دراسات المحللين
النفسيين - لأن تقدم لنا خطأ لعرض تطور الشعور بالذات وعلاقته بإدراك الواقع ، كما
أنها توصل إلى حد ما ، بين السوى والمرضى في ذلك التطور ، ويأتى رأى إريكسون
(٤٩) عن تطور الشخصية السوية وأزماتها وتناولها لمراحل التطور ليبدى محوراً تجاه
الصراع وحل الصراع في كل مرحلة سنجد التطور عملية ارتقاء في تنظيم العلاقة بين
حاجات الطفل وأمكانات المجتمع لتلبية تلك الحاجات وأشباعها . وإريكسون على اتفاق
مع فالون في أن التطور السوى يؤدي بصورة ما إلى إحساس بشئى آخر غير الذات ..
أو هو إحساس بالذات وبغيرها .

وأهم ما نلاحظه في رأى أريكسون هو عرضه لمراحل التطور من زاوية العلاقة بين الحاجات وبين إمكانيات المجتمع في إشباع تلك الحاجات . فلك الزاوية جعلت في مقدوره أن يتناول عملية التطور بوصفها عملية ارتقاء في العلاقة بالواقع تزيد من إمكانيات الفرد في التعامل مع بيئة من خلال تكشف الحاجة لصاحبها في مقابل تكشف مصدر إشباع . فالتطور ارتفاعات متتابعة لعمل التوافق (الأنا) ولعملية التوافق ذاتها . وهو بذلك العرض قد أخذ موقفاً وسطاً بين الاتجاه التحليلي العيادي لتقسيم مراحل التطور وبين الموقف الأنثروبولوجي للنظر إلى علاقة الفرد في المجتمع . لقد قدم لنا مفهوماً جديداً لفهم فكرة الانتقال من مرحلة إلى أخرى هو مفهوم الأزمة ، حيث جعل قمة نضج العلاقة بين الحاجة ومصدر إشباعها موقفاً للفرد من واقعه ينتهي بطريق سوى إذا ساهم الواقع في منح الفرد حلاً لصراعه كما أنه ينتهي بطريق مرضى إذا لم تتناسب إمكانيات الواقع مع الحاجات .

نستطيع أن نميز في كتابات أريكسون وغيره من المحللين أمرين على جانب كبير من الأهمية في شأن التطور كفكرة عامة :

(أ) أن مراحل التطور هي فترات زمنية تتميز بإلحاح نوع خاص من الحاجات لا يسبق لها وجود في مرحلة سابقة ، ولا يلحق لها وجود في مرحلة تالية على نفس الصورة ، وتختص كل فترة زمنية بنوع من الحاجات يجعل صراعات تلك الفترة من نفس طابع الحاجات السائدة . ويتركز وجود الكائن في كل فترة في النشاط الخاص بمنطقة إشباع معينة يحدث من خلالها الإشباع كما يستشعر فيها الحرمان ، كما أن أنواع الطول - سواء السوية أو المرضية - تأتي من طبيعة منطقة الإشباع (منطقة شبقية) وقدرتها على النشاط .

(ب) أن العلاقة بين الحاجات الملحة ومصادر الإشباع تأخذ طابع الصراع في بادئ الأمر . ثم ينتهي تكرار الصراع إلى أزمة يصاحبها وعى متدرج بالصراع من قبل صاحب الحاجة يؤدي إلى حل يشكل تلك العلاقة بين الحاجة وصاحبها من جانب ، وبين مصادر الإشباع من الجانب الآخر . وتستقر العلاقة بين الشخص والموضوع على نفس النسق الذي انتهى إليه الصراع . وقد أطلق أريكسون على مراحل التطور المختلفة تسميات

من واقع الأزمة الخاصة بكل مرحلة ونوع الحل الذي تنتهى إليه صراعاتها بدلا من التسميات الشهيرة حسب المناطق الشبكية . وسنأخذ نحن فى تقسيمنا بالتسميات التقليدية لدراسة التحليل مع عرض رأى أريكسون فى موضعه حتى لا ننتهى إلى مفرق طريق جديد عند عرضنا للمشكلة .

تطور الشعور الذات وعلاقته بإدراك الآخر :

١ - المرحلة القمية :

عندما تبدأ حياة الوليد يكون جهازه العصبى والحركى من الفجاجة بحيث لا يكفلان له الحرية للتعامل مع واقعه . ونقصد بواقع الطفل فى تلك السن مايقع على حواسه من تأثير لا يفرق بينه وبين مايأتى من خارج أو مانتيره أعضاؤه الحشوية ذاتها . ولعل أجل مايقع على تلك العواس فى التطور الأول من الحياة هو ألم الجوع ، فألم الجوع فى الأيام الأولى يكون له مركز الصدارة لكونه أكثر المشاعر تكراراً ، ولكنه الوحيد تقريباً ، لانعزال الطفل فى مهده عن غيره من المشاعر التى سيخبرها فيما بعد . وأهم مايميز ألم الجوع فى تلك السن أنه خبرة تأخذ صفة الخطر الخارجى ، ومرد ذلك إلى عجز الطفل عن ضبطها أو تقييدها مما يجعلها فى مستوى التأثير الخارجى ، الذى يعجز عن كبح جماحه ، وكونها شعوراً ، إن أجدى معه تغيير فذلك مشروط بمحرك خارجى يؤدى إلى ذلك التغير . كما أن قدرات الطفل الإدراكية والحركية لا تمكنه من تحديد موضع الألم ومصدر الإشباع ليتحرك قاصداً إياه لإنهاء حالة التوتر . وهذا ما يجعل الألم فى بدايته له قيمة الضنط على جسد الطفل أو تقييد حرية التنفس لديه . وتقودنا تلك النقطة إلى مصدر ثالث يؤكد لنا إمكان اعتبار ألم الجوع بمثابة خطر خارجى يهدد الطفل . فعدم تأثر الجهازين العصبى والحركى لايسمحان للطفل بأن ينتبه إلى ذلك الألم وإلى تمييز تلك العملية الداخلية المسببة للشعور به . فالطفل حتى الشهر الرابع يكاد يتعامل مع إبهامه الذى يستعير به عن الثدى لا بوصفه جزءاً من جسده بل باعتباره مصدراً خارجياً للإشباع .

إن ما يطرأ على الجهاز العصبى والحركى لدى الطفل من تطور وتأثر ليجد الانتباه يؤدى بالضرورة إلى تغير فى تلك الفوضى الحسية ويعنينا الانتباه هنا

لا بوصفه عملية نفسية تخضع للقياس ، بقدر ما يعيننا باعتباره نواة لتكوين بعدى الزمان والمكان والتتالي . فإذا أدرك الطفل فكرة التتالي اكتسب أولى بواكير القدرة على السيطرة على أله . فبعدما كان الالم هو كل الوجود ، يصبح فترة من هذا الوجود تتلوها فترة من الإشباع . وقد وصل إريكسون إلى تعبير واضح يلخص تلك الفكرة عن طريق علاقة الطفل واقعه . فقد ميز في المرحلة الأولى من الحياة نمطاً من العلاقة بالواقع وأزمة خاصة بذلك النمط ، فنمط العلاقة بالواقع في المرحلة الأولى يتميز بالسلبية والتقبل يشمل الفهم والحواس الأخرى بحيث لا يستطيع الفهم أن يدرأ خطراً مثيراً يقع عليه بل يتقبله راضياً أو كارهاً . أما إذا كان الفهم هو المنادى على المثير فيكون أعجز عن أن يوجد له حيلة إلا في النداء أو الكف عن النداء . لذلك يتعلم الطفل في تلك المرحلة كيفية الحصول على أسلوب الأم في الإعطاء كاستجابة لشعوره بالالم . أما الأزمة التي يخص أريكسون بها تلك المرحلة فيطلق عليها أزمة الثقة الأساسية (٤٩) فآلم الجوع - كما قلنا - شعور بجتاح الوليد ويجعل منه وجوداً تاماً مقفلاً . ويمارس الطفل في ذلك الوجود المطلق ما تسميه كلين Klien بالاضطهاد الداخلي نظراً لافتقار الطفل إلى احتمالات انتهاه . إلا أن استجابة الأم له في لحظة الجوع يفتح في ذلك الوجود باباً يسمح بتضمن عناصر الاستمرار وانتفاء الشعور بالخطر بعد الإشباع . وتتكون بذلك العلاقة الزمنية - أو بعد الزمان - الضرورية لسيطرة الوليد على الجوع بوصفه خطراً يتهده .

إلا أننا في تلك الفكرة بإزاء نطاق آخر للمشكلة وهو إحساس الطفل بالجوع بوصفه شعوراً داخلياً وليس خطراً خارجياً . لقد أشرنا إلى أزمة الثقة الأساسية وربطنا بينها وبين بزوغ بعد الزمان في حياة الطفل . ويحتاج منا إلى أن نتناول إلى أن الأزمة من حيث كونها بناءً نفسياً يعيشه المريض . إن إحساس الطفل بالجوع بوصفه خطراً ووجوداً متمثلاً أشبه بالموت يكون وليد مشاعر أليمة . وتنتهي تلك المشاعر عن طريق إشباع الأم لجوعه . ولا شك أن استقرار بعد الزمان في ذهن الطفل يمد جنوره إذا تم للطفل أن وثق في استجابة واقعة لمطالبه . وإذا حدث أن أصبح الطفل على ثقة من أن جوعه يؤدي إلى إشباع ، استطاع هو الآخر أن يثق في مشاعره ، بعبارة أخرى نحن بإزاء تناسب بين الثقة في مصدر الإشباع ومنبع التوتر . أما إذا كان الإشباع أقل قدراً من الإلحاح - ونقص من ذلك أنه لا يتأتى للطفل دائماً وفي الوقت المناسب - فسيختل توازن الثقة ويعود العدم والفناء يتهده وجود الطفل من جديد .

وقد تتناول كلاين ، تلك النقطة تناولاً مباشراً من زاوية ما يقابل العالم الخارجى لدى الطفل أو ما نسميه بالعالم الداخلى . ونصف ذلك العالم الداخلى بأنه : « .. يتكون من الموضوعات - وأولها الأم - التى يبتلعها الطفل بطرق متباينة وفى المواقف الانفعالية .. ذلك العالم الداخلى يمكن وصفه بعبارات العلاقات والأحداث الداخلية ، فهو نتاج دفعات الوليد وانفعالاته وخيالاته . إنه بالطبع تأثر أساساً بخبراته الحسنة والسيدة مع المصادر الخارجية (١١٠ ص ٣٠٩ - ٣١٠) من هذه العبارة تعميق لفكرة أريكسون نحو بعد المكان . فالوليد الذى يخبر الجوع خطراً يتهدد كيانه سرعان ما يشعر بالارتياح بعد الرضاعة . ومع انتهاء ألم الجوع ينتبه الطفل رويداً إلى أنه هو الذى يشعر بالألم كما أنه هو الذى يشعر بالراحة ، وأن هناك ما يسبب له الألم وهناك من يقوده إلى الراحة . ولا نتوقع من الطفل أن يكشف ذاته دفعة أو على دفعات لمجرد وجوده في جانب وجود الإشباع في جانب . بل توافق كلاين معنا (١١٦ ، ١١٢) على أن الواقع الخارجى للطفل لا يتميز تماماً عن عالمه الداخلى لأنه واقع ، بتخيل وهمى يعيشه الوليد بكيانه كله وفي ضوء مشاعره هو . ففي الرضاعة يستمدج الطفل في عالمه الداخلى ويستمدج الجانب الطيب ليعيش في عالم سمته الحسن والرضا . وتقول هايمان (١٠٠ ص ٢٤) : « عندما ينهض ويرضى (الطفل) ، فقد حصل على أداء طيبة يحبها ، ويمكن أن ياكلها (يستمدجها) إنه يبتلعها أثناء مشبعة ويصبح معها وحدة ، ويذهب إلى النوم مع موضوعاته المصبوبة » . أما إذا لم يكن عالمه مشبعاً ويخبر فيه استمرار الجوع فترات طوال فإنه يستمدج تلك الجوانب السيئة المحيطة ، ليعيش في عالم من خيالاته مكفهرًا وضاراً . وفي ذلك تقوم هايمان (١٠٠ ص ٢٥) : « إن محاولته استمداج الأثداء الطيبة وإبقائها ، وإسقاط ألمه والأثداء السيئة ، لم تكن ناجحة . إنه يشعر باضطهاد الأثداء الرديئة التي في داخله » . وتفسح لنا فكرة الاستمداج الطريق لنترك بعد المكان والعلاقة بالآخر .

يعيش الطفل في خياله عالماً إما طيباً أو سيئاً . وإحساسه بالطيب هو إحساس بالذات وإحساس بالآخر . فالأم الطيبة التى يستمدجها الطفل لتكون له عالمه الداخلى تصبح صورة الذات ، وأى إحساس شخصى يمارسه الطفل فى خلد . فإذا ما أحس بجوع واستجابات أمه لذلك بإشباعه أسقط عليها شعوراً بالطيبة والحسن ليخلقها من جديد في كل مرة وعلى صورة ذاته . فإدراك الطفل لذاته يقوم أولاً على استمداج

الأخر حيث يكون ذلك الاستدماج بداية لشعور ما . وبداية شعور ما تعنى في لبها بعداً عن الآخر سيكون في بدايته أيضاً مشابهاً للشعور بالذات . فنقط العلاقة بالأم في الربع الأول من السنة الأولى أساسه استدماج الآخر وتكون وحدة بين الذات والآخر . ويعبر أريكسون عن ذات الفكرة بقوله إن : « الطفل يتعلم من أمه أن يحصل على ما يمنح وكيفية الحصول على من يقوم بمنحه ما يريد » (٤٨ ، ٤٩) . فإذا ساءت ثقة الطفل في أن مصدر الإشباع لن يعطيه مسافة يخلق أمه (يتخيّلها) بوصفها حارمته ما يريد . فتقيدنا تلك الفكرة في أن نرد على التساؤل الأول في آراء فالون . ليس في لعب الأدوار لدى الطفل وظيفة ، بل هو ضرورة يملئها الاستدماج والإسقاط . وبالتالي يعد دور الآخر في شعور الطفل بذاته في مقام الحتم وليس الأداء . بذلك يمكن أن يوضح ما قاله فالون في مسئولية بياجييه في تدعيم الرأي القديم في إدراك الذات . إن دراسات بياجييه (١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٢) لا تنصب على دور الآخر في تكوين الذات بل هي دراسات حول دور الآخر وعلاقته بالذات المتكونة بصورها المختلفة في المراحل المتتالية .

ورغم أن المرحلة الفعية كثيراً ما تعامل باعتبارها وحدة زمنية تبدأ مع الولادة وتمتد خلال العام الأول أو ما يقرب (فرويد ٦٧) ، إلا أن أبراهام (٣٣) يقسمها إلى مرحلة مبكرة يكون الطفل فيها موضوعاً لذاته تماماً والموضوع أو الأم ويتسم نشاطه فيها بالسلبية والتقبل أو ما يسميه أريكسون بالالتهام السلبي Passive Incorporation (٤٩) . أما المرحلة المتأخرة فتكون متناحية مع ظهور الأسنان والفقره على الإمساك بالطعام ويظهر وتميز محور الذات عن الموضوع ، ولكن مع انطباق بين الذات والموضوع ويتسم النشاط فيها بالإيجابية النوعية أو ما يراه أريكسون التهاماً موجياً . والمهم في الأمر أن ذلك التقسيم يبنى على عدة حقائق :

(أ) استقرار نوعي لنواة الشعور بالذات وتنظيم المشاعر المتفرقة في سياق زماني أو مكاني ممتد بحيث يدعم الشعور بالذات ، ويسمح لذلك الشعور بأن يدعمه .

(ب) ظهور الأسنان ونضج الحواس البصرية والسمعية بصورة تمكن من تمييز الموضوعات تمييزاً مستقلاً عنها في عالمها المتخيل .

(ج) انخفاض فى سرعة المثيرات الجديدة الواقعة على شعور الوليد وتفاضلها مما يسمح له بقدر من إيمان الفكر فيها وتعود مخايرتها .

ويختلف رأى فى الزمن الذى ينتقل فيه الوليد إلى تلك المرحلة المتأخرة . ولا يعنيها فى ذلك أن نجد الزمن بقدر اكتشاف سبب ذلك الاختلاف . ففى نظر هايمان أن ذلك يتم : « عندما يبدأ الوليد فى إدراك والديه بوصفهما أشخاص ويشعر إضافة إلى ذلك بأنهما ليسا موضوعات لحاجته ورغباته فقط ، بل باعتبارهما حاصلين على حياة خاصة بهما وبعضهما » . (١٠٠ من ٢٦) . وترى أن ذلك يتم للوليد بعد الشهور الثلاثة الأولى وتبنى حكمها هذا على أساس نمو قدرة الإبصار لدى الطفل كفيل بخلق هذه التمايز فى علاقته بنويه . ولا نوافق نحن على ذلك لأن إدراك الأم مستقلة يقوم أساساً وحسب رأى هايمان ذاتها على قدرة الذات على تحمل ذلك الاستقلال أولاً . ولا نجد مثل هذا الرأى إلا لدى كلاين فى موضعين اثنين (١١٤ ، ١٢٠) تعدد فى مواضع أخرى لتتفق مع الرأى القائل بأن الانتقال من المرحلة الفمية الأولى إلى المتأخرة يتم فى النصف الثانى من السنة الأولى . ففى عبارة لها صريحة تقول « إن المرحلة الأولى للصراع الأوبىيى وتكوين الأنا الأعلى يحدثها بالتقريب - منتصف السنة الأولى حتى السنة الثالثة من حياة الطفل (١١٥ ، ١٢٩) . المهم فى الأمر أن مرد الاختلاف هو تحديد سببه لدى هايمان نحو قدرة الإبصار ، وهو أمر لا يركن عليه . والأصوب أن ترجع دفعة الانتقال إلى سبب آخر . ذلك السبب الذى بينته كلاين فى عبارة تقول فيها « إنى أرى الموضوع الطيب الراسخ فى اطمئنان ، المتضمن حباً راسخاً مطمئناً يعطى الأنا شعوراً بالثراء والامتلاء ويسمح بإفاضة الليبيدو خارجاً وإسقاط الأجزاء الطيبة من الذات على العالم الخارجى دون إحساس بالخواء يثار ... وعلى العكس فالأشياء المخوذة فى كره ، وبذلك تستمر كأمر مدمر ، تصبح نمطاً لكل الموضوعات الداخلية السيئة وتدفع الأنا إلى انقصاص أشد وتغزو ممثلة لغريزة الموت فى الداخل (٢١ من ٢١٢ - ١٣) - إن تلك العبارة تبين لنا ضرورة وأولية تحمل الأنا لذلك الاستقلال حتى يصبح الإدراك ممكناً ، وعلى ذلك لا تصبح مسألة تحديد وقت الانتقال بأهمية تحديد سبب الانتقال .

إن أهمية الحقائق الثلاث السابقة التى أوردها من قبل كأساس لانقسام المرحلة الفمية تمتد إلى ما بعد . ولكن يعنيها منها الآن أن التطور ذاته يعنى تطوراً فى

شعور الطفل بذاته . فانتظام عملية الاستدماج والإسقاط في المرحلة المبكرة يجعل من الممكن أن تظهر الأم أمام بصر وسمع الوليد كموضوع على قدر من الاستقلال بقدر ما حصل عليه هو من شعور بالذات . ويعبارة أخرى فالأم المستدمجة مكونة لنواة الشعور بالذات حصلت على استقلال ما ، منحه إياها الطفل عندما أصبح في غير حاجة إليها بعد ما وجد في نفسه إحساسا يعوضه عنها . ولعل تسمية إبراهيم للعلاقة في المرحلة المتأخرة بالترجسية أمر مفهوم في ضوء ذلك الاعتبار ، فالحب المستشعر في المرحلة المبكرة يصبح اتجاهاً ليبيدياً موجهاً إلى الذات بوصفها على شاكلة الموضوع المستدمج الأم .

نعقب على ما سبق بأن فترة الاستدماج التي تلو الولادة مباشرة تكون بداية للشعور بالذات ، الذي يسمح مع تطوره بإدراك الآخر والشعور به . كما أن الاستدماج يسبق الإسقاط حيث إن تولد الرغبة لدى الطفل وإشباعها في الفترة المبكرة يتم في غيبة أي شعور بالخارج متميزاً عن الداخل ، ويأتى عن طريق الاستدخال وفي ضوء السلبية المطلقة . بينما الإسقاط يستلزم إحساساً - أولياً - بالذات وبالأخر ، وقد وفق أريكسون في تناول تلك المرحلة أكثر من توفيق كلاين . فأريكسون يرى أن ما يميز الانتقال المعنى هو ازدياد الرغبة وتولد الطاقة الحية في داخل الطفل وشيوع الإحساس بالأم مما يجعل الكائن في حالة تغير مستمر تسمح بلحظات من الوعي ، ذلك الازدياد في الطاقة الليبيدية يتصل بتغير الكائن ذاته . أما كلاين فتمسكها بفكرة الاستدماج والإسقاط وتبادلها لا يستقيم مع توضيح الحياة النفسية للطفل في بداية حياته ؛ إذ أن الإسقاط يحتاج إلى قدر من الإحساس بالذات . ولذلك نعتبر العملية الأكثر نشاطاً في الفترة الأولى هي عملية الاستدماج . ومع الوقت يؤدي الاستدماج إلى تكوين نواة للذات تسمح بإسقاط تال على ذلك وتعتمد العملية إلى التوازن في المرحلة الفعلية المتأخرة . فعلاقة الوليد بالموضوعات في الفترة المبكرة ذات طابع « أنى » ووحدة تامة بتلك الموضوعات .

تبيننا من العرض السابق أن عملية الاستدماج التي يباشرها الوليد مع الأم تؤسس نواة الشعور بالذات ، وأن ذلك الشعور هو نماء تدريجي يؤدي إلى نشاط العملية الأخرى وهي الإسقاط التي يباشرها الطفل بعد الاستدماج . ثم يبدأ التوازن في التحقق بين العمليتين مما يسمح باستقلال موضوع العلاقة - وهي الأم - عن الذات

بعد ما تحصل الذات على استقلالها عن الموضوع ؛ لتشغل الفراغ الذى يؤدي إليه الانفصال المعنى . وما يلتفت النظر أن توازن العمليتين لا يؤدي إلى انتهاء التطور بل هو الذى يسمح به . ونعنى بذلك أن استقرار العلاقة بين الاستمجا والإسقاط يمكن الطفل من أن يدرك أنه ليبدأ في تكوين علاقة معها بوصفها موضوعاً بدلاً من علاقته بها بوصفها تخيلاً يعيشه .

تقترب بنا هذه الفكرة من معنى الأزمة التى جعلها أريكسون (٤٩) - محوراً لنظريته في التطور . إن زيادة خبرات الطفل في مجال ما - وننقل في مجال الإشباع الفسى - ينتهى إلى ضرورة تنظيمها (إن لم يكن هذا التنظيم أمراً متضمناً فيها) للاستعانة بذلك التنظيم في تلقى الخبرات المستجدة . ونتوقع أن نجد المرحلة الفمية الأولى تنتهى بأزمة يخرج منها الوليد بإحساس ما بالذات وبالأخر يمكنه من مباشرة المرحلة الفمية الثانية التى يسميها إبراهيم بالفمية السادسة .

يقول إبراهيم بصدد المرحلة الفمية السادسة : « إن المستوى التالى لتلك المرحلة يختلف عن الأولى في إبدال الطفل نشاطه الماص بآخر ماص ، ولا شك أن الأسنان هي الأدوات الأولى التى يستطيع الطفل بواسطتها أن يدمر العالم الخارجى (من خياله) » (٢٢ ص ٤٥٠) وقد أسمى أريكسون تلك المرحلة بمرحلة الاتهام الإيجابى *Active Incorporation* (٤٨ ، ٤٩) وتفضل تلك التسمية تسمية إبراهيم لأنها تجعلنا بإزاء ذات النشاط ولكن في علاقته بالتطور الذى طرأ على الذات . فالذات في المرحلة السالبة من الاتهام لا حيلة لها إزاء موضوع الإشباع التى تتخيله على الصورة التى تخبره بها . إن الاتهام فى تلك المرحلة حسب رأى إبراهيم (٢٣ ص ٤٥٠) نوع لا ينهى وجود الموضوع فالأنا والموضوع تعد مفاهيم لا تتلاءم مع ذلك المستوى من التطور « أما فى المرحلة الموجبة فإن للذات وجودها الذى يسمح لها بأن تتجه إلى الموضوع من خارج مزودة بأسلحتها (الأسنان) لتدميره إذا استعصى عليها ، تلتهمه لتبقيه ، تمسك به إذا أراد فراراً . إننا إذاً بإزاء ذات لها دور فعال فى العلاقة بالأخر ، ومن خلال هذا الدور تستطيع إجلاء الكثير من غموض دفعته وتنظيمها .

إن أهمية الفترة الأولى من المرحلة الفمية تتلخص فى أن الانفصال عن

الموضوع فيها يشكل الاتجاه الذي سيأخذ الانتباه إلى الموضوعات في الفترة الثانية . فإذا كان الانفصال في تلك المرحلة ولابد إشباع ، انتقل الطفل إلى المرحلة الثانية بقدر ضئيل من العدا . وأهمية ذلك أن قلة العدا لن تجعل الطفل يعود إلى التخيل في فعل العدا . بل ستكون ذاته من النماء بحيث تتحمل مسؤولية الشعور بالعدا لتوجه نحو الموضوع الذي لقي الطفل منه إحباطاً . وبذلك لا تحرم الذات نفسها من فرصة معالجة العدا معالجة واقعية ، أو بمعنى آخر لا تمنح فرصة معالجة العدا في ضوء إدراك موضوع العدا . ويجعل بنا أن نميز هنا الفرق بين العدا أو الكره Hate والعنوان Aggression جاعلين العدا سمة العلاقة بال محيط في المرحلة القمية الأولى والعنوان لما بعدها . فالعدا هو أحساس يمارسه الطفل إزاء الأتداء الكريهة التي يضطر إلى استمجاها والبقاء معها في وحدته مع موضوعاته . أما العنوان فهو ذلك العدا مدركاً بقدر إدراك الذات موجهاً إلى الموضوع بقدر إدراك الموضوع هو تحويل لشعور ذاتي إلى فعل إزاء الآخر .

إن ظهور الموضوع في حياة الطفل وظهور الأسنان كفيلان بإحداث تغيير جوهري في التطور التالي للذات . ويرجع ذلك التغيير إلى أن الطفل أصبح يدرك موضوع الإشباع كما أمكنه يحدد مطلبه ، لقد أصبح يدرك أن موضوع الإحباط هو نفسه موضوع الإشباع الذي يود تدميره ، فبعد ما كانت المرحلة القمية الأولى ثنائية الشق أحادية المصدر ، يمكن أن تعتبر المرحلة القمية الثانية رباعية الشق ثنائية المصدر . فمن حيث المصدر تجد الطفل (الذات) والآخر . أما من حيث الشق فنجد الحب والعنوان والرغبة في الإبقاء والميل إلى التدمير . ولا شك أن ذلك الموقف الصراعي للطفل كفيل بأن يصبح أقل حدة لو اكتملت للمرحلة الأولى سبل الحل السوي . ونجد أدق وصف لذلك الحل في قول كلاين : « كلما زادت شحنة ثدى الأم - وتتوقف كمية الشحنة على امتزاج العوامل الخارجية (سلوك الأم) والداخلية (حياة الطفل الخيالية) التي على رأسها طاقة الحب الدفينة بأفهميتها القصوى - استقر في قرار الطفل نموذجاً للموضوعات الطيبة واستمدجت بأمان تلك الأتداء الطيبة » (١٢٠ ص ٣١٠) . لذلك سنتعامل في عرضنا للمرحلة القمية الثانية مع الصورة المحولة للمرحلة الأولى في ذلك الجزء الخاص بالعلاقة بالواقع .

عندما يشعر الطفل في المرحلة الثانية بزيادة في رغبته في الإشباع القمي -

يجد أن موضوع الإحباط المسبب لتلك الزيادة هو ذاته موضوع حبه . ويصبح على الطفل في تلك الحالة أن يحل الصراع الذي ينشأ عن ذلك الموقف . فهو أميل إلى الإبقاء على ذلك المصدر قريباً منه طوعاً و رغبتاً . ويوجد أن لديه القدرة على ذلك الإبقاء عن طريق تخيل ابتلاع ذلك المصدر . إلا أن ابتلاع المصدر يهدده بفقدانه . بل نجد أن الرغبة في ابتلاع الأم تؤدي إلى اكتشاف الطفل خصائص الرغبة والموضوع . فمن حيث الرغبة يدرك الطفل أنها رغبة في الإبقاء عن طريق الالتئام ، ومعنى ذلك أنه عن طريق حبه سيفقد ذلك المحبوب ، وأن العودة إلى إجماع الموضوع في الذات يهدد الموضوع بالفناء كما يهدد الذات بعداء الموضوع . وتصبح رغبة الطفل مثار شعوره بالإثم المتولد عن الحب ، ويصف إبراهيم تلك المرحلة بالمرحلة الثنائية الاتجاه Ambivalent (٣١) . ففي هذه المرحلة تتحول موجة الحب في لحظة إلى موجة من التدمير . ولا شك أن الذات في هذا الموقف تسترجع ما خبرته بالنسبة لموضوع الحب من خبرات حيث تسعى إلى حل الصراع في إبقاء الأم إلى جانبها . وتقول كلاين في ذلك الشأن : « إن السبب في حاجة الطفل الدائمة إلى أمه معه ليست ليقنع بثباتها لم تمت بل لينفى أنها أم « سيئة » مهاجمة ، إنه يطلب حضور الموضوع الواقعي لغرض هزيمة الخوف من استمساك الموضوع المغزوع وأناه الأعلى » (١٢٠ ص ٢٤٩) .

وتنتهي تلك الأزمة بأن تدفع الذات إلى تطور جديد . فرغبة الطفل أن يبقى على أمه تأخذ سبيلين : أيقينها موضوعاً خارجياً منظوراً - أم ييقينها كموضوع مستدمج . إن إبقاها على الصورة الأولى يعني أن يرضى الطفل بتحمل مشاعر الحرمان والإحباط في مقابل أمل الفوز بالإشباع طالما ظلت الأم وجوداً لم ينتهى . بعبارة أخرى يستفيد الطفل من بعد الزمان وبعد المكان إفادة أكثر تطوراً . فمن طريق تحمل الحرمان وانتظار الإشباع يمكنه أن يبقى على الأم موضوعاً ينتظر ظهوره ليحصل على الإشباع . ويتصوره لأمه في بعد المكان يمكنه أن يتحمل اختفاها دون أن يتصورها قد انتهت كموضوع أو أنها قد استدمجت ، أما استمساها فيعنى أن الطفل قد أشر (تحت ضغط شديد للحاجة أو ضعف حل الفترة الأولى) ابتلاع الأم واستحضارها في خيالاته .

ولا شك أن الذات تكتسب نمواً مضطرباً إذا أثر الوليد الحل الأول . فإذا فضل الوليد تحمل الحرمان انتظاراً للإشباع فإن ذلك يكون علاقة بالموضوع لا تنتهى بانتهاه

الموضوع إذا اختفى . وتتبنى عليه فكرة عن العدوان الموجه نحو الموضوع ، وبذلك يمكن للذات أن تتحمل الشعور بالعدوان إزاء المحبط ، ويأتى ذلك التحمل عن طريق اكتشاف الطفل للتمييز بينه كعدواني والآخر وموضوع العدوان . فموضوع العدوان هو ذاته موضوع الحب ، وبناء على ذلك الكشف يشرع الطفل فى تقبل العدوان بوصفه رغبة فى المحبوب ليضفى على رغبته صفات موضوعه . ولعل تلك العملية أولى بواكير الاحتفاظ بالموضوع احتفاظاً مستمراً فى المراحل التالية واحتفاظاً مؤقتاً فى تلك المرحلة .

إن تطور الذات فى المرحلة الفمية المتأخرة يؤدى إلى تكوين علاقة بالأم كموضوع فى صورة متعددة الجوانب . فمن جانب نجد الذات تزداد وعياً بنفسها من حيث هى صاحبة الرغبة القائمة بالفعل والسلوك ، وهذا بدوره يكون بسبب ويؤدى إلى إدراك موضوع الرغبة وهو الأم ، وحدث الواقعتين النفسيتين يؤدى ويدل على تغيير فى واقع الطفل . فالموضوعات التي تستمتع فى تلك المرحلة تستمد طبيعتها من مصدرين : رغبة الطفل ، التي يستشعرها والموضوع الذي يدرکه ، وعلى هذا الأساس يظل تأثير الفترة الأولى مستمراً فى تلك المرحلة . فإذا انتقل الطفل إلى المرحلة الفمية السادية بقدر ضئيل من العداء الموجه إلى موضوعاته المتخيلة ، أمكنه أن يكون مع تلك الموضوعات - بعد اكتشافها فى واقع - علاقة أساسها الحب . ويعنى الحب فى ذلك ، حب الاستمتاع دون خشية التدبير . ولما كانت الذات فى تلك الفترة لا تزال على قدر كبير من الالتصاق بالموضوعات ، فإن حب الموضوع المستمتع سيخفي الرغبة فى تدمير يلحق به أو بالذات التي لا تزال لصق الموضوع .

تلك العلاقة فى الواقع تقودنا إلى أمر على جانب الأهمية بشأن تطور الذات والعلاقة بالواقع وإدراكه ، ونقصد من ذلك عملية التعيين (*) .

(هـ) لقد فسرنا ترجمة م. صفوان لكلمة التعيين التي وردت فى هامش ص ٩٧٣ من ترجمة تفسير الأحلام (١٩) للاعتبارات التي أوردنا . إلا أننا نزيد على ذلك استعمالاً سناخذ به لتمييز ثلاثة أنواع من التعيين . ففي حالة اعتقاد الذات استقلالها عن الآخر سنستعمل فعل عين مضيقين إليه لفظة (هى) إذا أردنا الدلالة على مثول الذات فى موضوع ، أو نضيف إليه حرف الجر (ب) إذا أردنا الدلالة على مثول الذات للموضوع ، أو نضيف إليه لفظة (مع) للدلالة على مثول الذات فى حالة الوعي الجزئى بنفسها لموضوع هي على وعى جزئى به وفى حالة نكوص غير تام .

مما سبق تبين أن الذات قد تحصل على نواتها في المرحلة الفغمية الأولى مما استدمجه الطفل واستشعره من رضا أو عداء ، إزاء الأم . وبصياغة أخرى نقول إن الذات تعينت في موضوع رغبتها ، وعندما يحدث التطور بعد استقرار نواة الذات يصبح من الممكن للذات أن تقوم بعملية إدراك للموضوع من الخارج والحكم عليه . وعملية الحكم تعنى في مضمون العمل التقدير في نسبة مع الذات ، أى إننا بصدد تعيين الذات بالموضوع .

بالأخذ بمفهوم التعيين نأمن صعوبات استعمال فكرة كلاين الخاصة بالاستدماج والإسقاط . وتأتى تلك الصعوبة من أن عملية الاستدماج والإسقاط فكرة واضحة بسيطة وتصل في عمقها إلى الحد الذى يكاد يلخص الحياة المعقدة تلخيصاً تاماً ، ولكن فى إجحاف أشبه باعتبار الحياة لا تزيد عن كونها رحلة إلى الموت . ولكن لو أبدلنا الاستدماج بعبارة تعين فى Identified In (حلول فى صورة) وجعلنا بديل الإسقاط كلية تعيين بالشيء Identified by انفسحت أماننا الحياة النفسية فى أفق أرحب . فالوليد يتعين فى ثدى أمه فى المرحلة الأولى ، فيكون على شاكلته ويخبر ذاته خبرته بذلك الثدى ، وبذا يلقي لنفسه وجوداً ما . فإذا ما لقي ذلك الوجود وأحس بوجود أمه أصبح من القدرة بحيث يستطيع أن يتعين بها فيخبر ذلك الثدى خبرته لذاته أى أن يحكم على الثدى أو الأم حكمه على ذاته (أن يسقط على الأم شعوره بذاته) . ويمكنه بعد ذلك أن يعود فيستدمجها وأن يتعين فيها من جديد .

يفيدنا استعمال عملية التعيين فى حل إشكال تكون من سياق عرضنا السابق ، وهو العلاقة بين الاستدماج والإسقاط أو التعيين بالموضوع . والواقع أن التعيين بالموضوعات يستلزم حدوث تعيين ما مع هذا الموضوع . والأقرب إلى واقع التطور أن نجد التعيين فى الموضوع أسبق ، على التعيين بالموضوع . ومرد قربه إلى الفهم أن الطفل يجد ذاته فى صدر أمه ، أى يصبح صدر الأم مرآة ليرى فيها الوليد صورة لكيانه ، ويعد أن يتم له ذلك التعيين يصبح فى مقدور الذات المكتونة المتعينة أن تعين الموضوع ، ولكن تعيين الموضوع أمر يدخل فى باب التعرف الكامل عليه ، لذلك تسبق تلك المرحلة تعيين الذات به . ونصوغ الأمر على الصورة التالية :

كلما أمكن للذات أن تتعين فى موضوع ما أصبحت لديها القدرة على الاستقلال

عنه لتقارن نفسها به (حب من قبل الطفل مستقر وإجباط من التذى يؤدى إلى مقارنة بين المستشعر وبين المختبر) وذلك الاستقلال يجعل الذات غير التامة النضج فى حاجة التعيين به لتحصل على تدعيم ثانوى لوجودها . ويتم عن طريق تلك العمليتين دورة تامة ، فتعود الذات إلى التعيين فى الموضوع المتعين به . وهكذا يؤدى كل انفصال للذات عن الموضوع إلى إمكانية العودة للاندماج به ، فيصبح الوجود دينامياً متحركاً إلى الأمام ، انفصال مستمر عن الموضوعات واتصال دائم بها فى نفس الوقت .

يؤدى بنا ذلك إلى افتراق يكاد يكون تاماً عن كلاين . فقد اعتبرنا التعيين أساساً لتطور الشعور بالذات بينما تقول كلاين : « إنى أفضل تسعية التمييزات المبكرة التى يتبناها الطفل » المراحل الأولى لتكوين الأنا الأعلى . فى المراحل الأولى من تطور الطفل تفرض شحنات الموضوع تأثيراً ما له خاصية تميزها كئنا أعلى - رغم أنها تختلف فى ماهيتها وطبيعتها فعلاً عن التمييزات الخاصة بالمراحل التالية » (١١٥ ص ١٩٨) فإذا كانت كلاين ترى فيما تراه الذات ما تسميه بالأنا الأعلى يجدر بنا أن نتناول الأمر بصورة مختصرة لنوضح المنشأ كما نعتقد .

لا تفرق كلاين بين عملية الكف وأداة الكف (المنظمة النفسية القائمة على الكف) فلو قارنا عبارتها فى مقالها السابق (١١٥ من صفحة ١٨٢ - ٤ - ١٩٨) لوجدنا أنها تخلق بين الأنا الأعلى . فما نراه نواة لتكوين الأنا للكف والسيطرة على البفغات التدميرية تراه فى المرحلة الأولى للأنا الأعلى . ونحن نميل مؤقتاً إلى التمييز بين الأنا بوصفه نتيجة اكتشاف الواقع المتعين فيه والقائم بعملية الكف والتنظيم الأول ، وبين الأنا الأعلى كمتطور آخر فى الأنا يأتى فيما بعد ، نتيجة لتعامل جديد مع بعد الزمان والمكان ، فبعد الزمان والمكان فى المرحلة الفمية لا يسمح بتمييز وظيفتين للكف والكتب كما يحدث فى المرحلة الشرجية ! إذ إن الذات هنا تقبل الزمان بوصفه امتداداً لشعور وليس الشعور به أو نتيجة فعل الشعور به .

وكما سبق أن تكلمنا عن أزمة المرحلة الاتهامية السالبة تعود فنفس الأمر أكثر من سابق ونحن بصدد أزمة المرحلة الفمية بقسميها السالب والموجب معاً ، سبق أن ذكرنا أن زيادة خبرة الطفل فى مجال المص أدى إلى الحاجة إلى تنظيم تلك الخبرات ليتكون شعور بالذات الماصة . ونعود فنقول إن ازدياد خبرة الطفل الماصة وتراكم مشاعره العدوانية ومعالجتها وتعريفها والتعيين فى الموضوعات المتعين بها يؤدى إلى

حاجة تنظيم لتكتسب الذات قدراً جديداً من الشعور . ولا شك أن الإحساس بالحب في المرحلة الاتهامية السالبة سيؤثر في عملية التمييز بالموضوعات . فإذا استمرت تلك الموضوعات المكتشفة لوجود الطفل باطراد في مدة الإشباع ، الذي يحتاجه ، أمكن التعيين بها كموضوعات حب وعاد إلى التمييز فيها بحب .

وتخرج الذات من كل المرحلة بإدراك لمواد الاتهام وموضوعاته بوصفها عالماً ساراً ، ولا شك أن إدراك قيمة تلك الموضوعات السارة يعطيها استقلالها عن الذات مع إبقاء السرور في داخل الذات شعوراً يعاينها في كل التقاء بتلك الموضوعات فيما بعد . فالأزمة الغمية باختصار هي أزمة بين الطاقة الليبية التي بقيت شحنتها في الموضوعات نون أن تستخلصها الذات لتتكون بها ، وبين الذات التي أن لها أن تتحرر من موضوعات الغمية للتحرك إلى أفق جديدة . وتأخذ تلك الأزمة سبيلين يتوقفان على خبرة الطفل بتلك الموضوعات ، فلو تكررت خبرته السارة بموضوعاته الفنية أبقى علي السرور لذاته وانطلق بعيداً عن تلك الموضوعات ، أما إذا كانت خبرته بتلك الموضوعات غير سارة (أي منذ المرحلة الاتهامية السالبة) فإنه لا يتخلى عنها أبداً . لأن في تخليه عنها إبقاء لضررها في ذاته يدمرها ، في حين أن ابتلاعه للموضوعات في خياله يعفيه من الشعور بالخطر لفقدانها . وفي الحالة الثالثة التي تكون خبرته غير السارة مركزة على المرحلة الاتهامية الموجبة فإن التناقض الوجداني يصبح أساس علاقته بتلك الموضوعات حيث إنه كلما استشعر رغبة عض الموضوع والتهامه بقصد تدميره شعر بخطر ذلك ، كلفقدانه ذلك الموضوع كلية وانتهاء احتمال عودة الحب الذي يوجهه إلى ذلك الموضوع . وهذا ما يشير إليه إبراهيم (٢٢) وفرويد (٧٩) من حيث عودة الاتهام لموضوع الحب الذي يفنقه . أي أن الأزمة هنا تتركز في الرغبة في الإبقاء والرغبة في التدمير والميل إلى الحب والميل إلى الكره . وكل من السبيلين المتناقضين يؤدي إلى الآخر إذا احتفظ بحدّة كل منهما مترتبة مع الأخرى . وعلى شاكلة الموقف المتأزم سنأخذ الذات الغمية صورتها لتنتقل إلى المرحلة التالية عليها وتقصد بها المرحلة الشرجية .

٢ - المرحلة الشرجية :

لقد أخذنا في وصف المرحلة الغمية باتجاه لا يعطى الحتمية البيولوجية قدراً كبيراً من الأهمية وفضلنا عليها ما يشبه الحتمية السيكلوجية . لقد حددنا دور العوامل البيولوجية على الدفعة الحيوية للكائن . وهذا ما سنأخذ به في عرضنا للمرحلة

الشرجية أيضاً ، باعتبار أن العلاقة بين الحمتيتين هي من باب الاعتماد وليس من باب التكامل . إذ إن الحتمية البيولوجية في الكائن تعد لبنة تقوم عليها مظاهر التطور السيكولوجي ، دون تدخل في طبيعة ونسيج ذلك التطور .

عندما تنتظم خبرة الوليد بعملية الرضاعة السالبة والموجبة بما يؤثر على علاقته بموضوعات الرضاعة تنمو الذات نمواً خاصاً يمكنها من معالجة الواقع في ضوء ذلك التنظيم ، وباطراد ، يتحول ما طرأ علي الذات من نمو وتفاضل في الموضوعات واقعاً معاشاً بقدر إحساس الطفل بألفته بذلك التفاضل ، وبعبارة أخرى ، تعفيه ألفته بالموضوعات عن توجيه الانتباه إليها كما كان يحدث في خبرتها الأولى ، حيث يستطيع سحب قدر كبير من انتباهه وإيداله بالنظام الخاص الذي شمل ذلك التفاضل . وهكذا تسترد الذات طاقة جديدة خلواً من الاستثمار لتوجهها نحو الموضوعات الأخرى . ولا شك أن هذا القدر من الطاقة يعد إمكانية للذات تكفل لها توجيه فعلها الشعوري إلى الموضوعات الجديدة واختيارها بوصفها نطاقاً مستحدثاً من واقعها يلعب دوراً في إضافة شعور جديد بالذات ، يضاف إلى حدث في المرحلة الغمية .

ولا يمكننا - حتى الآن - أن نحدد طبيعة التداخل بين تعليمات البيئة المتعلقة بعملية الإخراج وبين الإحساس المستبطن بوظيفة الإخراج . إلا أننا لا نختلف على وجود نقلة في انتباه الطفل تتجه إلى الشرج لتجعله بؤرة الاهتمام . ويكفل النماء الذي طرأ على الذات في المرحلة الغمية للطفل إدراك عملية الإخراج وما يثيره في نفس أمه من مشاعر لتصبح تلك العملية خبرته المستحثة ، خبرته التي يباشر فيها عمليات عضلية على جانب كبير من التعقيد . ولو أخذنا في اعتبارنا أن نقلة الاهتمام إلى الشرج تتأتى مع قطامه ، كما أنها تأتي قبل النماء العضلي التام الضروري لتلك العملية ، أدركنا مدى ما تشكله من جو نفسي للطفل له أهمية بالغة .

إلا أنه من الضروري لنستمر في فض مغاليق ذلك الجو النفسي أن ندرك ابتداءً انقسام عملية التبرز إلى وظيفتين : وظيفة الإخراج ووظيفة الإبقاء ، وقد قسم إبراهيم تلك المرحلة إلى قسمين على نفس الأساس ومن زاوية المرض . فيقول في ذلك الشأن : « إن الخبرة التحليلية النفسية اضطرتنا إلى تأكيد وجود مرحلة قبل تناسلية سادية - شرجية في التطور الليبيدي ونجد أنفسنا نتجه إلى افتراض انقسام المرحلة إلى

مستويين مختلفين متضمنين فيها . فى المستوى الأخير تسير الميل المحافظة على إبقاء وتقيد الموضوع ، حيث تنصدر فى الأكبر عنوانية إزاء الموضوع - تلك المتعلقة بشميره وفقدانه « (٢٢ ص ٤٢٢) .

على أساس هذا التقسيم نبين عرضنا لتطور الشعور بالذات فى المرحلة الشرجية ...

إن ما اكتسبه الوليد فى المرحلة الفمية من علاقة بموضوعات حبه وعدائه وما اكتسبه من شعور بذاته ، يرسم طريق انصراف العدوان المتولد من الإحباطات المختلفة التى يلقاها فى تلك المرحلة . ولكنه كما سبق القول ، سيمصرف باهتمامه إلى وظيفة الشرج ليواجه إحباطات ومصراعات من نوع جديد بذلك التحول . ولا شك أن الوليد سيعمد إلى سابق خبرته فى تصريف توتراته حيال الإحباط عندما يقابل الجديد منها ، والمتعلق بعملية الإخراج . بعبارة أخرى سيستعين الوليد لتفهم الموقف الجديد بسابق خبرته التى استراح إليها فى الموقف السابق . إلا أن اختلاف وظيفة الفم عن وظيفة الشرج يكون عقبة فى تكرار تام لسابق الخبرات فى علاج ما جد من إحباطات . ومن الجلى أن هذا الاختلاف يتم إدراكه بواسطة الذات النامية التى اكتسبت قدراً من الوعى بنشاطها ، يسمح لها بتبيين الفوارق . لذلك تلجأ الذات إلى تقبل الموقف المحير المتولد من عملية الإخراج على أساس ما اكتسبته من ثقة بنفسها وبالأخر . فعلى أساس الثقة التى أثبتت عليها الذات فى المرحلة الفمية تستطيع أن تدفع إلى تفهم جدة الموقف بقدر كاف من القلق لا يعوق ذلك الفهم .

نحن إذاً بإزاء حقيقة جديدة فى شأن تطور الشعور بالذات . فالذات المتطورة تتعرض للقلق يجتاحها عند مقابلتها الجديد من المواقف . ويدلنا ذلك القلق على أن الذات لا تكرر فعلاً سابقاً فى مواجهة الجدة لتحليلها إلى قدم ، بل تدفع متجهة إلى الجديد فى ثقة بقدرتها على اكتشافه . فإذا تم للذات هذا القدر من الحرية فى التحرك دون الثبات أمكنها توسيع مجالها وواقعها ، أى أمكنها توسيع إمكانياتها ذاتها .

نعود إلى الطفل ، لنجد أنه يترك ما لعملية التبرز والتبول من أهمية تبدو على أنه كلما قام بفعل منها ، إضافة إلى مشاعر حشوية بالذة أو الألم نتيجة لتجمع الفضلات فى خارجه . ويدخل فى نطاق مشاعره تعارض اللذة مع رضاء الآخر واتفاق

الام مع هذا الرضاء ، ويتكون من جزء هذا موقفاً رباعياً يشق على ذاته أن نتفهمها مباشرة ممسكة بالأطراف جميعاً . إلا أن ما اكتسبه في المرحلة الفنية من استقرار لنواة الذات والعلاقة بالآخر يعينه على عدم الفرار من الموقف المشكل .

فقد تكونت لدى الطفل في تلك المرحلة علاقة بموضوعاته جعلته يتعين فيها أو لا بصورتها الحسنة (أو الرديئة) ، ثم أمكنه أن يتعين بها ليكتسب إحساساً بالحسن (أو الرداءة) ، فإذا أدرك في المرحلة الشرجية وظليفة الشرج وقيمة الإفرازات ، استغل الإحساس بالحسن ليعين به إفرازه باعتباره جزءاً من الذات ، مبدلاً إياه بالفم كوسيط للعلاقة بالأم .

نحن إذاً بإزاء اتساع دافق جديد لعملية الاستمماج والإسقاط « الكلاينية » التي أبدلناها بتمبير التعيين في الموضوع وبالموضوع . فإذا سرنا مع الاتساع وجدنا أن الطفل في المستوى الأول للمرحلة الشرجية يهب برأيه ويواله للام بوصفها جزءاً حسناً من ذاته . وتلك العملية هي تعيين في الإفراز ، وإسقاط الحسن عليه لوجه لها تعبيراً عن الحب ، وتقول كلاين في ذلك « ليس فقط ما يشعر به مدمراً وريئاً من أجزاء الذات التي انضمت وأسقطت في شخص آخر ، بل أيضاً أجزاء شعر بها حسنة وقيمة . (١٢٠ ص ٢١٠) » . فإذا لاقى من الأم ترحيباً بذلك وفهماً لعجزه في بداية الأمر عن ضبط مخارجه ، انتظمت عملية الحب في عملية الإخراج ، ويضيف ذلك الانتظام قيمة جديدة للذات للتعامل مع الإخراج . فبدلاً من أن يصبح الإخراج وظليفة مستقلة عن الحب وتضم الذات ، يمتزج جانب من النشاط البدني مع النشاط النفسي العام للشخصية . وانتظام النشاط البدني جزء من النشاط العام للطفل يؤدي إلى نماء ضمخ في الذات بالنسبة إلى ما سبق أن حصلته . فمن جانب تخضع وظليفة الإخراج للحب المكتسب آنفاً بدلاً من تشكل الحب بها . وهذا يضيف إلى العلاقة بالموضوع وسيلة جديدة للتعبير عن الحب ويزيد من وشائج الاتصال .

يعيننا ما قدمه إبراهيم من إيضاح لطبيعة التوحد في الميلانكوليا والأسى والانهباط على أن نفهم أهمية ما سبق في جلاء أكبر ، وقيمة العلاقة بالواقع في تطور الشعور بالذات ، أوضح إبراهيم (٢٢) أن نشاط الشرج يستغل للتعبير عن الحب من خلال الاحتفاظ بالبراز وإطلاقه . وكى نبين ذلك سنتخطى عرض التطور السوي للشعور

بالذات إلى الحالات المرضية - لفترة . لقد تبين من خلال الخبرة التحليلية أن اضطراب الطفل في المرحلة الشرجية بمستوياتها يعطيان للإفرازات قيمة نفسية كبيرة ، وتأتي تلك القيمة عن طريق تعيين البراز والبوال في ضوء خبرة الطفل بردود الفعل التي تبدو على القائمين على تربيته ، فيصبح البراز موضوعاً للخوف . لذلك نجد الطفل يعتمد إلى الاحتفاظ ببرازه بدلاً عن الاحتفاظ بموضوع الحب ، أو يطلقه (يتخلى عنه) تعبيراً عن غضبه من المحبوب .

لو نظرنا لتحول البراز إلى قيمة في التعامل وأداة للتعبير عن اتجاهات الحب ، ثم أخذنا في اعتبارنا أن بداية المرحلة الشرجية تقتقر إلى قدرة الطفل الفعلية على الاحتفاظ ، أمكننا أن ندرك أهمية المرحلة الشرجية السادية في مستواها السالب . إن الطفل يدرك موضوع حبه كنتاج لتطور الذات في المرحلة الفعية . ثم ينتقل إلى المرحلة الشرجية السالبة باتجاه محب يتخذ من الشرح وسطاً للتعامل . ويشعر الطفل بأن برازه - وهو جزء صميم من ذاته - يخرج منه دون قدرة على الاحتفاظ به . بل ويجد أن أمه تستجيب لعملية الإخراج استجابات أكثر وضوحاً وبيناً في مجال صراع بين الرغبة في التمتع بشعور التبرز والرغبة في إرضاء الأم - رغبة في إبقاء البراز فيه وبين عجزه عن هذا الإبقاء وتمتع بإطلاقه . وقد ميز إبراهيم في المرحلة الشرجية نزعتين ساديتين في عملية الاحتفاظ والإبقاء على البراز ، وبين نزعتين ساديتين من جراء الوظيفتين السابقتين (٣٣) .

يؤدي موقف الأم - أو القائم على التربية - إلى حل هذا الصراع لدى الطفل على أساس ما اكتسبه الذات فيما سبق من تطور . فالأم المتفهمة لمعجز الطفل عن ضبط مخارجه والمتسامحة مع وليدها في ذلك الشأن ، تسمح لدفعة الحب المتكونة في الذات أن تتغلب على الشعور السادي المتولد في المرحلة الشرجية . فعند عجز الطفل عن ضبط مخارجه يجتاحه الشعور بالقلق نتيجة لفقدانه جزء من ذاته ويشمله شعور بفقدان موضوع الحب . إلا أن استمرار علاقة الحب مع الأم فيملاً ذلك الفراغ ويعرض ذلك للفقدان . وتكون نتيجة ذلك الأمر ألا تشحن إفرازات الطفل بشحنة وجدانية سادية . ولو أضفنا إلى ذلك أن الطفل يشعر بأهمية برازه ويحب نرجس له ، لتبين أن دفعة الحب تتطور في تلك المرحلة تطوراً كبيراً . فقد سبق للطفل أن مارس الحب نزعة ذاتية آتية في المرحلة الفعية . ولكنه في بداية المرحلة الشرجية يمارس الحب نزعة

للعطاء وتوجيهها بذاتها مبكراً لذلك الحب لموضوع الحب . وفى عبارة أخرى نجد أن الليبيدو النرجسية تشق أول طريق لها نحو الموضوع لأن الإفرازات فى تلك الحالة لا تكون مستقلة الشحنة ، كما أن الموضوع لم يتم انفصاله عن الذات بعد .

وتطراً على عملية التعيين تغيرات جديدة . فبعد ما كانت الذات فى تعيينها تمر بحلقة مفرغة من التعيين فى الموضوع والتعيين به من جديد ، تكون قد حصلت على تعيين بالموضوع على قدر من الاستقرار . ذلك القدر يسمح بأن تحتفظ الذات باستقلال عن الموضوع يمكنها من الاستقلال نوعاً عن امتدادها فى البراز والبول . وبواسطة ذلك الاستقلال توجه إفرازاتها لموضوع الحب بمثابة « السفير » متعينة فيه . ويعنى ذلك أن الذات يمكنها أن تتعین فى صورتها - المحدودة حتى ذلك الوقت - بدلاً من أن تتعین فى الموضوع مباشرة . وتعيين الذات فى صورتها يسمح لها بأن تقوم بعملية التعيين بالموضوع من خلال الصور بون الأصل (الذات) . ويمكن بالتالى أن تعين الموضوع من جديد فى الصور . هذا التغير فى عملية التعيين يجعل الاستقلال عن الآخر يتقدم إلى الأمام مرة أخرى ليقطع خط الرجعة على ابتلاع الموضوع والتعيين فيه . إذ إن التعيين فى الصور وبالمصور يعنى فقدان الليبيدو قاعدته الأولى ويؤثره الأصلية واحتلاله مكاناً تابعاً للذات . إن الإسقاط فى المرحلة الشرجية - السادية السالبة إسقاط ما فى امتداد الذات - وهو الإفرازات - على الموضوعات . كما أن التعيين بالموضوعات يكون عن طريق استدماج صورة الذات امتدادها ورده إلى ذات الآلية النفسية فى صورة أكثر انفساحاً وامتلاء بالثراء .

ويطلق إريكسون على المرحلة الشرجية بشقيها اسم الأزمة التى تعترض الذات فيها . فقد وضع إريكسون هذه المرحلة بين قطبي التلقائية فى جانب ، والشك والخجل فى الجانب الآخر ، التلقائية بوصفها فعل الشعور إزاء المجهول . من المواقف ما يحتاج من الطفل إلى التلقائية يكتبسبها لتثرى ذاته أو ليعفيها على أقل تقدير من مشاعر الشك والخجل . فإحساس الطفل بأن برازه ليس عدواناً تجاه الأم ، وإن يعنى فقدانها لحبها (لها) سيجعله يطلق برازه فى تلقائية تتناسب مع مشاعر السرور التى يجنيها ومع قدرته على الاحتفاظ . أما إذا لاقى منها استنكاراً لتلك التلقائية فإنه يفقد عنصراً مهماً فى ذاته وهو الرضاء عن الحب ، بل سوف يبدله بشك فى قدرته على ذلك الحب . وفى ضوء الاستقلال الفج للذات عن الموضوع ستتعين الموضوعات بالشك لتستدمج

بوصفها مبرر الشك . ويرتبط بتلك المرحلة ذهان الهذاء Paranois . لقد بين فليس FLIESS, R أن خطر هذه المرحلة هو خطر التدهور الذى يؤدى إلى البرانويا بكل ما فيها من شك .

مع تطور قدرة الطفل العضلية على ضبط مخارجهم وتلقهم لرغبة الأم من خلال إطلاق إفرازاته فى تلقائية ، تطرأ على الموقف جدة وينتقل الطفل بذاته فى صراع مختلف . لقد مارس الطفل حباً منطلقاً نحو أمه يتخلل فيه عن جزء من ذاته فى مقابل عوض عنه فى صورة حب - أى فى صورة مخالفة مادياً . إلا أنه يتبين رويداً أن ما تزده الأم ليس إطلاقاً ، بل ضبطاً لذلك الجزء الحميم لديه . ويتشكل بذلك تناقض فى مجال تطور الذات يحتاج تغييراً فى تفهم الذات وتفهم الموضوع .

ونستطيع أن ندرك طبيعة ذلك التغيير إذا حددنا ابتداء النقاط التى تركز عليها الذات حتى المرحلة الشرجية فى مستواها السالب . إن أولى تلك النقاط ثقة فى حسن الاتجاه نحو الموضوع وثقة فى اتجاه الموضوع نحو الذات . وثانيتها إحساس بالاطمئنان إلى الذات من دفعها نحو الإشباع وسيادة الحب على العداء تجاه الموضوع . ثم نجد النقطة الثالثة وهى تلقائياً فى منح الحب ، مع شحن امتداده للذات (فى صورة الإفرازات) بالمشاعر السارة المحبة . لا شك أننا بصدد تهديد للذات إذا أعتقدنا أن الطفل يقبل حباً مخالفاً فى طبيعته عن الحب الممنوع . فإذا كان نظام التعويض فى المرحلة الشرجية السالبة من ذات المادة أو فى صورة مشابهة مادية نمت الذات متحدة Unified على امتدادها بحيث تصبح معالجة البيئة لتلك الإفرازات منصبة مباشرة على الذات بوصفها وحدة معه . لذلك تتخلص تلك الامتدادات الذاتية من قيمتها المادية لتصبح معبراً لمشاعر الحب المعنوى ، تلك النقطة الأخيرة ذات تأثير فعال على المرحلة الشرجية الإيجابية ، فى أبعاد مختلفة .

فالإفرازات المادية - بوصفها جزءاً من الذات - تكون فى بادئ الأمر ذات شحنة ليبيدية ضخمة مستمدة من الرغبة الساعية نحو الإشباع . لو قصرنا حديثنا على الاتجاه السوى فى التطور ، قلنا إن الإفرازات تكون ذات شحنة ليبيدية مستمدة من « الرغبة فى الحب » والرغبة فى الحب كما يشرها الطفل فى المرحلة الأولى ، وهى رغبة فى إبقاء موضوع الحب فى الذات . إلا أن التطور يسمح بإبقاء « موضوع الحب

نوع بقاءه ماثلاً . لذلك نجد أن الذات المتطورة في المرحلة الشرجية تعيد ذات النمط من الأبقاء من خلال الشعور بمنع الحب للموضوع واحتفاظ الموضوع بذلك الحب ؛ أي إن الإفراز المنوح - والذي يتخيله الطفل وقد تخلل الآخر - سيبقى في الآخر . كما أن بقاء مشاعر الحب في الآخر تجعل الطفل يشعر بحسن ما « وهب » فيضيف إلى مشاعر الحسن في ذاته زاداً جديداً . إلا أن الأم في تلك المرحلة تستبدل الرضاعة (إدخال الحسن في جسد الطفل) بمشاعر حب معنوية في مقابل العطاء الفعلي المنوح لها من الطفل . وبذلك تفقد الإفرازات قيمتها من حيث « هي الحب » ليمارس الطفل بإزاء أمه حباً أكثر وأقل بدائية ، يقارب في شكله الحب المعنوي الذي تمنحه إياه أمه . ويعني ذلك تخلص الإفرازات من قيمتها المعنوية أي تتحرر الليبدو منها . وتحرر الليبدو من جزء مادي من الذات يفسح له مجالاً للانطلاق نحو الموضوع والتخلي عن الترجسية من جانب ، كما أنه يعفيه من أخطار تهديد الموضوعات المادية ، وخاصة الجوال والبراز - إضافة إلى استقلاله عن الصراعات الموضوعية التي تباشر بصدد التريب على إدراك الذات كماهية مستقلة عن صورتها .

عندما يتم للطفل قدراً من استقلال دفعته الليبيدية عن برازه وبواله ، وعندما تتقلب دفعات الحب لديه على دفعات التمتع ، يصبح من الممكن للذات أن تتقدم نحو صراعات المرحلة الشرجية الموجبة مزودة بإمكانيات علاجها . ففي المرحلة السالبة لم تكن قدرة الطفل العضلية تسمح له بضبط مخارجه وتلبية رغبة الأم بذلك الضبط . ثم تتم لدى الطفل تلك القدرة شيئاً فشيئاً حتى يصبح في مقدوره أن ينفذ تلك العمليات . مع هذا النمو يكتشف الطفل في ذاته رغبة في الإبقاء ، يستشعر فيها لذة تقابل لذة الإطلاق . كما أنه يدرك ازدياد رغبة الأم من حيث رغبتها في الضبط مع إطلاق البراز في أماكن تحددها وأوقات ترضيها .

وقد أوضح إبراهيم تلك النقطة في صورة أخرى (٢٢) . فقد ميز اتجاهين ساديين في عملية الاحتفاظ والتخلي عن الإفرازات لهما خاصية التعاضد ، وميز في مقابلها نزعتين عنوانيتين : واحدة تمارس في إطلاق البراز ، والأخرى في الشح به . على هذا الأساس يصبح الموقف الشرجي موقفاً رباعياً . فليد الطفل رغبتين متعارضيتين ونزعتين عنوانيتين متضادتين . تلك الأطراف الأربعة تتكالف وتتنافر لتجعل المجال معقداً تعقيداً خاصاً . ويعود ذلك التعقيد إلى ممارسة الطفل سابقاً

صراعاً بين رغبة واحدة ومقابلها ، فى حين أنه هنا يعانى صراعاً بين رغبة منقسمة على ذاتها ومقابل لها منقسم على ذاته أيضاً .

تتميز المرحلة الشرجية فى مستواها الموجب إذاً بتدخل عنصر جديد فى حياة الطفل وهو إرادته . فممارسة إشباع اللذة بإطلاق البراز يعنى إرادته فى عدم الإبقاء لقدرته على كليهما . كما أن تلبية رغبة الأم فى الإبقاء والاحتفاظ تعنى إنكار رغبة الأم فى الإطلاق والسفاه . بل نجد الطفل يقع فى حيرة أشد فى هذا الموقف : أن إرضاء رغبته يتعارض مع رغبة أخرى فى ذاته ورغبة لدى أمه أيضاً . بعبارة أخرى أن إرضاء الطفل أية رغبة يعنى عدم إرضاء الرغبة الأخرى ، كما أن توجيه الحب نحو الأم بإشباع رغبته قد يعنى العدوان عليها فى نفس الآن . نحن إذاً بإزاء تساؤل ينصب حول إدراك الآخر وإدراك الذات فى الشق الثانى من المرحلة ، أو بعبارة أخرى نحن فى حاجة إلى تفهم عملية التعيين وبنائها فى حل هذا الصراع وتلك التناقضات .

بينما كيف يبدأ الطفل فى تكوين علاقة نرجسية بالأم منذ انتقاله إلى النشاط الشرجى السالب . ونقصد بذلك تصوير هذا الانتقال بوصفه تخلياً عما سبق استقراره ، وتمسكاً بما يجد فى مجال إدراك الطفل كاحتمال جديد . أما ما سبق استقراره فهو تعيين الطفل بأمه من خلال نشاط الفم وبواسطة الفحالات الفمية والحصول على قدر من الاستقلال عن الموضوع . أما ما يبدو كاحتمال فهو الارتباط بالأم بوصفها كياناً مستقلاً عن الرغبات ، ولا شك أن وراء التخلي دافع وكسب يدركه الطفل ويعلم نتائجه ، فذاته النامية المستقلة عن الموضوع تتكشف رغبات جديدة يعجز الأسلوب الشبقي الذاتى عن إشباعها مما يجعل الذات تستثمر خطر الارتداد والتخلي عن إشباع جديد لما استحدثت من رغبات .

لما كانت نقطة البدء فى الانتقال هى الذات المتعينة فى الأم فى صورة النشاط الفمى ، فإن إلحاح الرغبات الشرجية سيدفع عملية التعيين فى الأم إلى دورة أخرى تأخذ طابع نشاط تلك المنطقة التى تتركز فيها الرغبات المستحدثة . ويساعد على ذلك أن استقلال الذات وتكثيف نواتها يتيح للطفل أن يتعين بأمه من خلال جزء بذاته (الإفرازات) ومن خلال جزء من نشاطها (المتعلق بمعالجة موضوع الإفرازات) . إننا بإزاء نقلة من تعيين فى الأم بواسطة الإفرازات إلى تعيين بالأم من

خلال عملية الإفراز . أو بعبارة كلاين أن الوليد بعد ما كان يستمدج رغباته السارة من برازه المستنخل في جسد الأم يعود ليسقط السرور على برازه المنوخ للام . إن التغير العضلي الذي يطرأ على الطفل فيسمع له بضبط مخارجه واستغلال تلك القدرة الجديدة في مقابلة رغبة الأم ، إن ذلك يضع حلاً لصراع الرباعي في صورة مرضية .

تبيننا سابقاً أن سيادة نزعة الحب في نزعة العنوان واستقلال اليبس واتجاهه نحو الموضوع يتيح للطفل انفساحاً ضخماً في حياته النفسية . ونعود من جديد وعلى أساس علاقة رغبة الطفل بقدرته ، لتبين ذلك الدور المهم في حل الصراع الشرجي . إن حب الطفل لأمه وثقته فيها وقدرته على إدراكها في رغبته يمكنه ذلك كله من أن يوائم بين إشباع رغبته وإرضاء رغبة الأم حتى تتخذ الرغبتين تشبيهماً معاً ، فاتجاه الأم المقابل لاتجاه الطفل جعله يفضل تلك الوحدة ليعنى ذاته من تضارب رغبته من جانب وكبح جماح دفعته المتعارضتين في التدمير من جانب آخر . ويمكنه عن طريق تقينه بالأم أن يستبدل برغبتها إحدى الرغبتين ، وأن يخرج نزعتيه التدميريتين في عملية تبرز تخدم مشاعر الحب . بعبارة أخرى ، إن تعيين الطفل بأمه يجعله يدرك رغبته بوصفها رغبة الأم ولا يشعر بإحباط في حالة إلغائه رغبته . إنه يجند قدرته على الضبط لخدمة هذا الارتقاء وذلك الحل . ولا شك أن الحل السابق يؤدي إلى اختزال الموقف الرباعي اختزالاً كبيراً . فبدلاً من وجود رغبتين تلحان في إشباع متعارض يحير الطفل يقوم بإدال الرغبات الشخصية برغبة الأم في مزج الرغبتين معاً وتآزرها للحصول على أكبر قدر من الإشباع دون صلح . كما أن الاتجاه بالحب نحو الأم - وهو المقابل لحب الأم لطفلها - يعقد صلحاً بين النزعتين التدميريتين التضمنيتين الرغبتين السابقتين ليتحوला إلى وحدة واحدة تستغل أداة للتعبير عن الحب ذاته ولخدمة إشباع الرغبة المتحدة مع رغبة الأم .

لقد ميز أريكسون (٤٨ ، ٤٩) قطبي المرحلة الشرجية في تلقائية يقابلها الشك أو الخجل . وقد وضع قطب الشك في مقابل التلقائية ليحدد به صراع الشرجية السلبية . كذلك جعل الخجل قطب الشرجية الموجبة . فالطفل الذي يشعر بحب تجاه أمه إنما هو وليد معاملة سبقت في المراحل السابقة على الشرجية المطلقة . ولكن عندما يلقي تغييراً في المعاملة إزاء إفرازاته في المرحلة الموجبة سيشتعر بالخجل إذا لم

تطاوله إرادته لخدمة الإبقاء على هذا الحب . وسوف يصبح عليه مسؤولية إزاء ما يمارسه من تلقائية عند الإخراج الذي يثير اعتراض الأم . إن شعور الخجل ينجم عن هذه التلقائية إذا لم تقع تحت قدر من التحكم . ويكون بالذات هو الشعور الممارس في تلك المرحلة نتيجة للشعور المدرك الذي يخبره الطفل على وجه أمه . ويأتي تحول اعتراض الأم إلى خجل لدى الطفل دليلاً على تطور إدراك الآخر . فبعملية إلقاء الرغبة الذاتية وتبني رغبة الأم تتخطى الذات عن قوامها لتتعمك خواص وقوام الآخر لرؤية الفعل ؛ أي إن الذات في المرحلة الشرجية تكون الفاعل والمفعول في تبادل مراكز مستمرة ، حتى يتم امتزاج بين الرغبة في رغبة واحدة . لذلك يمارس الطفل الشعور بالتقزز من ذاته عند فشله في الضبط ليعود من جديد لممارسة الشعور بالخجل من فعله ؛ أي إن الفاعل يمارس شعور المفعول ليعود من جديد إلى صورة الفاعل بشعور المفعول .

ويمكننا الآن أن نجيب عن التساؤلين الخاصين بنظرية قالون ، إن ما يقسم لنا ظهور ألعاب التناوب وجود نواة للذات وامتداد لها يسمح بممارسة التناوب مع بقاء وحدة الذات في نواتها ، فالطفل في المرحلة الشرجية حاصل على نواة لذاته وامتداد لها في برازه وبواله ، ويقوم بفعل التناوب حول الامتداد الذاتي . ويمكن من ذلك وجود الذات مستقلة لتستشعر فعل التناوب الممارس . أما من حيث النتائج التي يجنيها الطفل من التناوب فأمره في ضوء تطور الشعور بالذات أسهل من مجرد اعتباره أداة للشعور بالذات . ففي عبارة لكلاين (١١٧ ص ٢٥٢) تقول إن لعب الأطفال يسمح للأن أن تحول القلق المستشعر من اختلاف دور الفاعل والمفعول إلى شعور سار ، وذلك عن طريق السيطرة على القلق في دور الفاعل وكسب المفعول إلى صفه وجانبه . وإن شعور الطفل بخطر القيام بدور من الدورين يأتي من تعينه بالأم . فإرضاء رغبته الذي يؤدي إلى عدم إرضاء رغبة الأم - يجعله يخشى منها ما يخشاه عليها إذا لم تلبى رغبته . لذلك إذا قام بدور الفاعل ساعده لعب دور المفعول حتى يتوازن الشعور بالقدرة والشعور بالخطر .

ويقودنا ذلك من جديد إلى تطور الشعور بالزمان والمكان . إن قيام الطفل بدورين في فترتين زمنيتين متتاليتين يجعله متجسداً متكرراً في بعد الزمان . فعندما يقوم الطفل بدور من الدورين يفصله عن الدور الآخر فاصل زمني ، ويعود ليكرر الأمر

فيصبح الوجود لديه لحظة زمنية مقفلة ، ذات حدين وإطارها فاعل ومفعول . ولكننا رأينا أن القيام بالدورين مع قدرة الطفل على الإدراك يمكنه من توحيد كل من الكائنين في وحدة واحدة . ويعنى ذلك في ضوء بعد الزمان أن هذا التكرار سيختفى رويداً رويداً كلما قربت المسافة بين الفاعل والمفعول ، أى إن المكان هنا يكون فى خدمة بعد الزمان وتوحيد الرغبة يكون فى خدمة امتزاج الفاعل والمفعول زمنياً . ولا شك أن نتيجة إلغاء الفاصل الزمنى بين الفعلين يعنى اختفاء الفارق بين الرغبةيتين . ولكن آمال هذا الإلغاء وذلك الفارق يثير التساؤل الأخير بصدد حل الصراع الشرجى .

التطور الذى يطرأ على الذات من جراء التكرار الفاعل بالمفعول قد يأخذ صوراً مرضية . ولكنه فى صورته السوية يؤدى إلى اكتساب الفاعل مقومات المفعول المقررة بقيمة الفعل وحكم الآخر عليه ، إضافة إلى مد الشعور باطمئنان كفاعل على المفعول كحكم ، أى إننا بإزاء إضافة جوهرية للذات هى وجهة نظر الآخر . تلك الإضافة هى فى الواقع ما يمكن أن نسميه الضمير أو الأنا الأعلى . فهى ضمير من حيث وجودها ضمن الذات تؤدي دور الآخر فى حالة غيابها وتلعب مع قوى الأنا الدور المتكرر . إلا أنه فى ظروف المرض يلعب الدور فى صورة وحدة يفرضها التضمين المشار إليه . هى أنا - أعلى بوصفها قوة تلعب دوراً أرقى من الدور الذى تلعبه الذات فى مواجهة الواقع . ويحمل بنا أن نحدد ابتداء ظهور وظيفة جديدة فى الجهاز النفسى بتكون الأنا - الأعلى . كذلك يكون الأنا قد استقر تحديده نتيجة لذلك ، فالأنا - الأعلى كما نلاحظ ولید تكرر دورين مستقطبين . ويؤدى امتزاج الدورين فى الذات إلى توحيد شق من الذات بالآخر وقيامه بدوره فى مقابل النشاط الأصلي للذات . وعلى هذا الأساس يمكن للذات أن ترقى من أساليب التعامل مع الواقع ولخضاع الدفعات الليبيدية لمبدأ الواقع عن طريق تلك الوظيفة الجديدة . والواقع إننا نميز بين التعيين والتوحد بوصف الأول عملية تحديد ماهيات الذات بالاستمجا تارة وبالإسقاط أخرى - أما التوحد فهو عملية تخضع فيها دفعات الذات لرغبة الآخر بوصفه استقلالاً مباشراً فى فعل نطاق خاص من الذات يتعلق بعملية الكف والكبت .

المرحلة القضيبية :

قسم إبراهاام مراحل التطور تقسيماً فرعياً من حيث طبيعة الاتجاه نحو الموضوع . ويقفينا هذا التقسيم فى توضيح ماطرأ على العلاقة بالموضوع من تغيير

ينعكس على الشعور بالذات . تناول إبراهيم (٢٢) مراحل التطور الثلاثة فجعل المرحلة القمية السالبة خلواً من الثنائية الوجدانية حيث تكون الذات موضوع نفسها . ثم بين أن في المرحلة القمية الموجبة والشرجية بشقيها وبداية المرحلة القضيبية ثنائية وجدانية تجاه الموضوع . وكما سبق أن تبينا ظهور الموضوع مستقلاً عن الذات بما يؤوله لتوجيه الوجدان نحوه لا يظهر قبل المرحلة القمية الموجبة . إذاً فنحن بإزاء حقيقة جديدة . إن الثنائية الوجدانية حتمية في بداية ممارسة العلاقة بالموضوع . وقد نبه فرويد إلى علة تلك الحتمية (٧٤) وأرجعها إلى رفض الذات التخلي عن نرجسيتها في مقابل حب الموضوع لإشباعه لرغباتها مما يجعل التناقض الوجداني أمراً مرتبطاً بالشعور بالموضوع .

هذا التقسيم يمكن - من جانب - من إدراك ما يسمح للذات بالانتقال إلى مرحلة أرقى في العلاقة بعد المرحلة الشرجية ويسمح من جانب آخر - إدراك طبيعة الاختلاف في العلاقة في المرحلة القضيبية . لقد استقر للذات شعورها بذاتها وتزودت بوسيلة للتعبير عن شعورها تجاه الآخر . ومارست الذات لعب الأدوار وأتقنت القيام بدور الفاعل مرة وبور المفعول مرة . وقد أسلفنا القول بأن لعب الأدوار سينتهي بالطفل إلى امتزاج دور الفاعل بالمفعول معاً ، إلا أننا لم نعط الوسيلة التي تسمح بذلك الامتزاج قدراً من التفسير ، ولم نتعرض لسبل تنفيذها . ونستعين هنا بما جعله أريكسون مساعداً لعملية الانتقال من المرحلة الشرجية إلى المرحلة القضيبية ، فقد جعل ذلك ثلاثة عوامل (٤٨) :

- ١ - نمو حركي ضخم يجعل أهداف الطفل تتعدد .
- ٢ - نمو لغوي وثراء يمكنه من السوائل عما يجهل .
- ٣ - امتزاج يتم بين العاملين السابقين يجعل شعور الطفل بالخوف مما يتخيله أمراً محتملاً .

ويعنينا مؤقتاً ذلك العنصر الثاني وهو الخاص بنمو اللغة . إن تناوب الأدوار الذي يقوم به الطفل في المرحلة الشرجية يقود تفكيره في بادئ الأمر حتى يصبح في استطاعة تفكيره أن يقوده . ويتم انتقال مركز القيادة عن طريق اكتساب تفكير الطفل أداته الرئيسية وهي اللغة . فمن طريق اللغة يستطيع الطفل أن يستعمل ضمير المتكلم

للحديث عن نفسه وضمير المخاطب للحديث عن الآخر وضمير الغائب في ظروف أخرى . ويعد أن كان لعب دور الفاعل والمفعول في لعبه ضروريين فاستعماله للغة يخصص لنفسه دوراً مستقلاً عن دور الآخر . واستقرار الأمر على هذا النحو من التخصص في ظروفه السوية سيجعله قادراً في نهاية الأمر على أن ينشئ توحده مع الآخر على أسس تسمح للذات بالحرية في التعامل معه . فتوجد شق من الذات مع الآخر وقيامها بدوره مقابل النشاط الأصلي للذات كقيل بأن يجعل سلطة الأنا - الأعلى من القسوة أو من اللين الذي يلغى دورها في نشاط الذات . فلو تم توحيد ذلك الشق مع آخر يتصف بالقسوة انتهت وظيفة الذات وأصبح الآخر حاكماً مطلقاً عليها . وإذا كان التوحد مع آخر ليناً لم يعد هناك ما يقرب الذات ويدعوها إلى احترام وجهة نظر الآخر . إلا أن المخرج من ذلك يكون في استعمال اللغة ؛ إذ تسمح استعمالها بأن يتم التوحيد مع الآخر على أساس من التمايز بين الذات والآخر .

في محاولة الطفل اكتشاف موضوع حبه يصدم بأن ذلك الموضوع يختلف عنه من حيث الشكل ، إذ يمتاز بالكبر والقدرة وله عليه سلطة الأمر والنهي ، كما أنه أيضاً يختلف عنه في الجنس . أما من حيث المضمون فسيجد أن الموضوع غير خالص الاهتمام له ، وله من الرغبات ما يختلف بل ويعارض رغباته إضافة إلى كونه المالك لمشاعر الطفل وليس المملوك له . تلك الحقائق التي يصدم بها الطفل في نهاية المرحلة الشرجية تشكل موقفاً اجتماعياً خاصاً وجواً نفسياً متميزاً يمهّد للمرحلة القضيبية ويوجه همراعاتها ، وقيل أن ينسب ما يتعلق بذلك نعود إلى عبارة إبراهيم - السابق الإشارة إليها - لنترك ما يرتكز عليه التشكيل الجديد للحياة النفسية للطفل . إن ما يطرأ على الشعور بالذات - كما يراه إبراهيم - يرتكز على انطلاقة الذات نحو التخلص من نرجسيتها من جانب والتخلص من ثنائيتها العاطفية من جانب آخر ؛ أي إننا بانتهاء المرحلة الشرجية نجد في الذات القدرة على تحمل توجيه الحب إلى موضوع مختلف عنها ، دون أن يمتزج ذلك الحب بالكره نتيجة الاختلاف .

إن أول شعور يخبره الطفل في بداية تخليه عن نرجسيته وتوجيه حبه إلى موضوع هو شعوره بالفيرة من ذلك الموضوع . ويعود شعوره هذا إلى إدراك الطفل أن أمه تعتكك من المميزات والإمكانات (بما فيها هو ذاته) ما يثير إعجابه بها ووده لها لو كان له مثلها أو اقتناها هي ليصبح موضع إعجاب . وتعد الفيرة في المرحلة

القضيبية شعوراً مستحدثاً للذات حيث إنها مزيج من حب وإعجاب بالموضوع وكره ورغبة في سلبه ما يملك . لقد مارس الطفل في المراحل - قبل القضيبية - شعور الحب والكره في صورة مغايرة للغيرة وأقرب لأن تكون حسداً . فقد كان الشعور أن خبرتي الذات منفصلتين ، يستشعر بالواحد تلو الآخر بفواصل زمنية بينهما . كما أن كلا من الشعورين لم يكن يوجه إلى الأم بوصفها هدف الشعورين معاً قبل انقصاص في وظيفتها كنم حسنة جدية بالحب وأم أخرى رديئة جدية بالكره (١١٥ ، ١١٧) لقد كان الطفل يمارس شعوريه المتناقضين في خياله كشعورين وليس واحداً . أما في المرحلة القضيبية حيث حصلت الذات على تعيين أرقى فإنها تخرج بين الشعورين ترجعها إلى ذات الموضوع . فالغيرة في المرحلة القضيبية دليل على تفاضل أرقى للذات ووظائفها الإدراكية ووحدة تشعل جوانبها تمكثها من التعلق بالموضوع تعلقاً قوياً يسمح باستمرار أن يكون موضوع الشعورين المتزوجين . وقد أشارت كلاين (١٠٩ ، ١١٢ ، ١١٥) وهابتمان (٩٩ ، ١٠٠) إلى تأثير غيرة الطفل من أمه ورغبته في اقتناء ماتملكه من المميزات والإمكانات - على سلوكه التالي في علاقته بها . إن إعجابه بها ورغبته في التشبه بها يدفعه إلى ماتسميه كلاين بفترة الأنوثة المبدئية Femininty . وفي تلك الفترة يدفعه إعجابه بأمه إلى أن يتمنى أن يمتلك مثلها لما كان يرغب فيه في المراحل قبل القضيبية كالأنثاء ووسائط الذات في التعبير عن الحب كالبراز والبول الكثير ، بل وأن يمتلك مثلها للأطفال كما تملكه هي . ويؤدي به هذا الإعجاب إلى أن يصطدم بالواقع فيتيبين أن امتلاك ما يعجب به لدى الأم مستحيل عليه فيلجأ إلى الخيال ويتعرض في ذلك لردّه إلى النرجسية الأولى . إلا أن ... الذات النامية (بقدر نمائها في كل طفل) تجعله ينفر في المتعة المختلة ويلجأ من جديد إلى إشباع رغبته في المستوى الواقعي المناسب للرغبة .

وكي نستطيع تتبع ما يطرأ على الذات من تطور في تلك المرحلة يحسن بنا أن نتناول تأثير فترة الأنوثة على كل من الطفل الذكر والطفلة الأنثى على حدة . فبداية الفترة متحد في صراعاته بين الجنسين ، ولكن حل الصراع ونتائجه تختلف بين الجنسين .

بالنسبة إلى الطفل الذكر فإن غيخته من أمه ورغبته في أن يحصل على ما لديها من إمكانيات يدفعه لتجربة الواقع لإشباع تلك الرغبة فيفضل . وتزيد تلك الإحباطات

من شعور الطفل بالغيرة والرغبة في إنهاء مشاعر الأم المصاحبة لذلك . وتلجأ الذات في هذه الحالة إلى الطول السوية التي تمكنت بها من حل المشاعر الأليمة في المراحل السابقة مطيعة إليها لحل الموقف الجديد . في هذه الحالة أيضاً تفيد الذات من مشاعر الحب المستثمرة في الأم والطاقة الحرة من الليبيدو ، فتجد سبيلاً لتحقيق الرغبة . ويتمثل ذلك الحل في أن يشرع الطفل في محاولة امتلاك أمه بوصفها مالكة لما يريد وإذا تحقق له الأمر في صورة تتفق مع العلاقة بالموضوع . فيأبدل عناصر الرغبة بمن يمتلك تلك العناصر وتقبل موضوع الغيرة ككل بدلاً من الحصول على ما يمتلك يومئذ العلاقة بالموضوع . كما أن تلك العلاقة الجيدة تستثمر طاقة أكبر من الليبيدو في الموضوع بحيث يكتمل للطفل أهم مقومات الحب الموضوعي . بمعنى أن يتخلى عن التمييز في الموضوع وبالموضوع ليعين ذاته برغبته . إن فترة الأنوثة تبدأ في الانتهاء - عندما يشرع الصبي في التخلي عن المشابهة بموضوعات حبه ليرتبط بها بما يحمله فهوها من رغبة .

في أثناء ذلك الاهتمام بالأم وما تمتلك ينتبھ الطفل إلى الأب بوصفه شخصاً يمتلك ميزاناً وإمكانات تكافئ ، إن لم تكن تفرق ما لدى الأم . ويقول إبراهيم في ذلك « أصلاً يكون جسمها (الأم) بالنسبة إليه موضوعاً مزيجاً من الخوف والطلعة ، بعبارة أخرى لقد أثار فيه مشاعر ثنائية . ولكن بالتدريج يصل إلى شحنة ليبيدية تجاه موضوع حبه ككل ، حيث يتضمن تلك الأجزاء التي أثارت فيه سابقاً تلك المشاعر المتناقضة .. وإذا استمر نمو الطفل طبيعياً ، فإن تلك المشاعر الجديدة التي تكون قد استقرت تجاه الأم تنتقل إلى الأب فيما بع » (٢٤ ص ٤٠٩ ، ٤١٠) . ولا شك أن انتباه الطفل إلى ذلك سيدعوه إلى تفحص العلاقة بين الأب والأم ليدرك أن موضوع حبه الأول (الأم) ملوك للأب ويتبع حيازته . بل إنه سيدرك أيضاً أن الفروق بين الجنسين وتشابهه مع أبيه من حيث الجنس يضعه في موقف جديد كل الجدة ويدعو إلى أزمة حادة .

يعين الطفل ذاته في المرحلة القضيية برغبته في امتلاك الأم ، إلا أنه في سبيله إلى تعيينه برغبته يصطدم بعقبة لا قبل له بها . إن عليه كي يحصل على الأم أن ينافس الأب عليها وأن يستخلصها لنفسه منه . ولا شك أن ما سبب للطفل الغيرة من الأم والانتقال إلى الرغبة فيها سيجعل غيرته من أبيه أشد وأقسى . فالأب يمتلك الأم

ويستحوز عليها بحيث يصبح في موقف أعلى من الأم وأجدر بالإعجاب . كما أن الأم لا ترضى التخلي عن الأب في مقابل دعوة الابن مما يجعله يتصور ويدرك أن للأب ميزات مفتقدة فيه . ويدفعه هنا إلى المقارنة بين الأب وبينه ليخرج بوجود تشابه واختلافات . فمن حيث التشابه يدرك أنهما من نفس الجنس أما من حيث الاختلافات فبنسبها الحجم والقدرة البدنية والعقلية . ويجد الطفل نفسه أمام عنصر جديد يزيد من صعوبة إشباع رغبته في امتلاك الأم . وذلك يلجأ إلى التعيين مع أبيه محاولاً تقليده ساعياً إلى امتلاك تلك الأشياء التي لديه والتي تجعله المفضل لدى الأم . ولو قلنا بأن الإحساسات البدنية الخاصة بالأعضاء التناسلية لدى الطفل تدفعه إلى إعطائها أهمية كبرى في ذلك الشأن ، لو أرجعنا الاهتمام بتلك الأعضاء إلى التطور النفسى الطارئ فلسنا على تناقض كبير . ففى توحد الطفل بأبيه من نفس الجنس نجده يعطى لأعضائه التناسلية قدراً كبيراً من الاهتمام ؛ حيث إنها العلاقة الأساسية لانتمائه إلى جنس من الجنسين . لذلك تكون مشاعر الغيرة من الأب مركزة حول القسب وملكيته التي تضمن لحامله تحقيق رغبته في امتلاك الأم . ويصبح الأب في هذه الحالة موضوع اهتمام الطفل ومحور خيالاته ونقطة تحول في تعيين الذات .

ويقدر الطفل أنه إذا كان أزاح الأب فلا شك أنه حاصل على الأم لذلك يتعنى في نفسه لو أزاح الأب من سبيله ليخلو له الميدان ويتمنى لو جرد الأب من قضية الأكبر ليصبح موضوع رغبة الأم . إلا أن إعجابه بالأب من جانب وخوفه من أن ينتقم الأب منه نظير تلك الرغبات يقف في سبيل استمرار خيال الطفل أو محاولاته المبكرة . فإعجابه بالأب يدفعه إلى توجيه الحب إليه خالصاً وإحباط نوازع الاعتداء عليه . كما أن الخوف من إخماء الوالد له وحرمانه من قضيبه يدفعه إلى تعطيل نوازع العدوان . ويزيد على ذلك أن خوفه من أبيه وقدراته العضلية التي تفوقه - يزيد من شحنة الإعجاب والحب . ولا يجد الطفل في نهاية الأمر إلا أن يتخلى عن الأم كموضوع حب حتى لا يتعرض لعقاب الأب وفقدان الحب . كما أن تخليه عن الأم يقلل من ظروف إحياء العداء تجاه الأب ويدفع طاقة الحب لديه تجاهه إلى الزيادة والانطلاق فيتخذ من الأب مثلاً يحتذى ويقلده . ولاشك أن إحباط العدوان تجاه الأب وتعطيل العداء والتخلى عن الأم لن يكون إلا على حساب الحب الموجه تجاه الأب . لذلك يستعين الطفل بتلك الطاقة المعطلة وتلك الرغبة المزعجة في تعيين ذاته ، بحيث يتحمل ذلك التزمت الطارئ

على المجال . وتأجيل ثم تجنيد تلك الطاقة في بعد المستقبل بحيث يرجي فعلها لحين التعرض للتناقض على المرأة فيما بعد : أى إن الذات هنا تتعين برغبة الأب من حيث هو مالك الأم والمدافع عنها بوصفها امرأته ، ومن حيث هو المانع لرغبات الآخرين فيها . كما أن الذات تتعين أيضاً برغبة الأب فى أن تؤجل تحقيق رغبتها إلى ما بعد . وبخاصة الأمر أن الطفل الذى ينتهى من تلك المرحلة تعين لذاته حسب رغبة جنسه ؛ أى إنه يصبح بداية للور اجتماعى . ويكتسب الذات هنا نموذجاً تتعين به وهو الأب ، باعتباره صاحب رغبة محقة لجنس فى جنس آخر . وتعين الذات بالأب هو فى بعد جديد فى المرحلة القضيبية ، إنه تعين بموضوع للحصول على موضوع الرغبة . ويشير فرويد إلى ذلك بقوله : « ... إلا أن العملية المشروحة تزيد عن كونها كبتاً ، إذا تمت بالطريق المثالى فإنها تكافئ تدمير وإنهاء العقدة (الأوديبيية) وليس من المبالغ فيه أن ندعى تطلعنا إلى الحدود بين السواء والمرضى الذى لا يتحدد تماماً ابداً (٨٥ ص ٢٧٢) ويتفق رأى فرويد السابق وما قدم به إليه مع مفهوم أريكسون عن الليبيو فى إطاره الرمزى (٤٩) . فقد رأى فرويد أن التوحد مع الأب والتعنين برغبته فى التأجيل إبدالاً للشحنة الليبيية تجاه الأم هو ذاته ما يعنيه أريكسون يكون الليبيو استمراراً وتأجيلاً فى نفس الآن بحيث يكون فى حالة تأجيله فى موضع الاستعداد لنقلته التالية .

بل لقد جعل أريكسون أزمة المرحلة القضيبية هى المبادأة فى مقابل الذنب ، بحيث ينتهى الأمر - فى حالة السواء - إلى شعور الطفل بعدم الخوف من الأب المتوحد معه واستقرار مبدأ الشروع عند القدرة فى ذاته ، بدلاً من الشعور بالذنب نتيجة لتوقف بعد الزمان وعدم اتزان التأجيل مع التنفيذ فى عملية التوحد مع رغبة الأب . كما أن توحيده بالأب سيعنى أنه يتخذ من ذلك الأب نموذجاً للطفل ، بدلاً من أن يجعل الخوف منه مانعاً للفعل ، الذى يصبح فيما بعد فعل التناسل .

إذا انتقلنا إلى تطور الشعور بالذات لدى الطفلة الأنثى ، وجدنا أن الأمر يختلف أو، كما يقول فرويد : « فى البنات الصغيرات تثير العقدة الأوديبيية مشكلة إضافية عما لدى الأولاد . ففي الحاليتين تكون الأم هى الموضوع الأصلي . وليس هناك سبب للدهشة أن يحتفظ الأولاد بهذا الموضوع فى عقدهم الأوديبيية . ولكن كيف يحدث أن يتخلى عنها البنات ، وأن يتخذن من الوالد موضوعاً بديلاً » (٨٧ ص ١٨٩) . كى

نفهم ذلك الأمر الإضافي يجب أن نعود إلى ما يميز المرحلة القضيبية لدى الذكر . لقد تبيننا أن الطفل الذكر ينتهي من تلك المرحلة بتعيين ذاته برغبة جنسه في الجنس الآخر . ومادامنا بصدد تعيين برغبة فلا شك أننا بإزاء تحقيق تلك الرغبة . فالرغبة في الجنس الآخر لدى جنس الذكور لا تتحقق وتؤدي إلى الإشباع عن طريق المناطق الشبكية القمية أو الشرجية ، بل تتحقق بطريق عضو التناسل . ولما كان الاهتمام بالقضيب في تلك السن المبكرة يتماشى مع الرغبة الناشطة والاهتمام الفاض في تلك المرحلة وينتهي بتأجيل يصل إلى سن نشأة وظيقة التناسل ، لما كان الأمر كذلك فلن تكون لدينا عقبة في أن نجد العقدة الاويبية لدى الطفل أمراً مفهوماً . فالطفل الذكر يجد لديه ما يشابه ذلك الذي لدى والده . أما بالنسبة للفئة فلدينا أمر إضافي بالضرورة .

إن علاقة الفتاة بأمها في فترة الأنوثة الأولى لا تختلف كثيراً عن الفتى . فالاهتمام هنا يتخذ طابع التخلي عن الترجسية المميزة للمرحلتين السابقتين . إلا أن غيرة الطفلة من أمها في هذه الفترة عندما تمزج بالاهتمام الجيد بالآب بما يجعلها تلاحظ أن سبيل التطور هنا لن يكون كما كان للطفل الذكر . أما الطفلة الأنثى تتحول إلى الآب وتهتم به بوصفه مالك الأم لتلاحظ أنه يختلف عنها من حيث الجنس (٥) : مما يحول دون اتخاذها نموذجاً لإشباع رغبتها وتحقيقها . ونلاحظ أن التشابه قام بينهما وبين موضوع رغبتهما . وتتم الطفلة في هذه اللحظة بإزمتها مع رغبتهما . هل تتخلي عن موضوع رغبتهما أم عن جنسها . بعبارة أخرى سنتنازعها قوة في أن تتخذ من الآب موضوعاً لحبها وقوة في أن تتشبه بالآب . أو أن تتشبه بالأم وتتخذ منها نموذجاً لإشباع الرغبة متخلية عن الجنس الذي تنتمي إليه . وتثير غيبتها من الأم فيها شعوراً بأن الأم حرمتها مما تطمح فيه من ميزات تمتلكها . ويتأتى مع ذلك الشعور بالحرمان ما تلاحظه الفتاة من أن أعضائها الجنسية ناقصة . ويفضى فيها بعد ذلك

(٥) أرجع فرويد منشأ الطاقة الجنسية لدى الطفل إلى الاهتمام بعملية الإنجاب (٦٧) ولكنه عاد فيما بعد (٨٣) ورجح أن يكون منشأها الاهتمام بالفروق بين الجنسين وخاصة عن الفتيات . وقد احتفظ للعامل الأول ببعض الأهمية المحدودة جداً في حالات من الذكور ، وبعض حالات من الإناث ، إذا أثارتها ظروف خاصة . ولا يسمح مستوى المرض الحالي أن نقيم حقائقه على الخبرات المحتملة مهما كان شيوعتها . هذا ما جعلنا لا نذكر مباشرة أن الغيرة من القضيب ترتكز في أغلب الأحيان على رؤية للقضيب لدى الذكر - وإن كنا نعتقد أن الاحتمال هنا يتعدى نطاق الصدفة : لذا نتناول الأمر من حيث حتمية الخبرة .

الشعور ما تعقده من مقارنات للحجم مع أمها . وقد ناقش فرويد (٨٧) تلك المشكلة وضحها في سؤالين : « هل يؤدي ذلك إلى تهيج عضوى بالأعضاء التناسلية في محاولة الفتاة اكتشاف ما تفقده ؟ أم أن ذلك التهيج يكون تلقائياً مما يؤدي بها إلى اكتشاف افتقارها شيئاً ، وقد رجح الشكل الثانى للمشكلة . ولكننا نجد أن الأمرين سواء . ففى الحالة الأولى تكون المشكلة فى صورة غيرة من الفتاة وتصور حصول الأم على وسيلة أكبر لإشباع الرغبة على شكل قضيب كبير حرمتها منه . أما فى الحالة الثانية فإن وعيها بأعضائها التناسلية سيؤدى إلى إشباع ناقص يدفع الفتاة إلى تصور اكتمال الإشباع عن طريق وسيلة أكبر فى صورة قضيب حرمت منه . وفى كلتا الحالتين ستجد الطفلة أن حصولها على القضيب أمر مستحيل إلا بانتزاعه من الأم أو الأب . إلا أن شعورها بالحب تجاه الأم سيفعها إلى تركيز محاولتها على الأب بوصفه أقل أهلية للحب لحدة الشعور به .

نحن بإزاء أمرين على جانب كبير من الأهمية . الأمر الأول يتعلق بإنكار الفتاة رغبتها فى امتلاك القضيب الذى لدى الأم نتيجة لانشقاق وظيفية فى الذات تقوم بفعل النكر (وهى ما تسميه كلاين بالانا - الأعلى نتيجة التوحد مع الأم المخصبة (١١٥) . والأمر الثانى مرتبط بتحويل تلك الرغبة إلى قضيب الأب . ويتيح التوحد مع الأم إلى تحويل التعلق بالموضوع من الجنس المتشابه إلى الجنس المخالف . ولا يلعب الشعور بالإثم هنا دوراً كبيراً فى إحباط الرغبة فى قضيب الأب بل يدفع تلك الرغبة إلى الأمام خوفاً للطفلة من توجيهها إلى الأم . وبذلك يشتد تعلق الفتاة بالأب وشعورها بأنه السبيل الوحيد لإشباع رغبتها فى امتلاك القضيب . ويلعب شعور الفتاة بحاجتها للأب وشعورها باستحالة حصولها على قضيب خاص بها إلى إدخال عنصر الاستحواذ على الأب كلفة وحرمان الأم منه . وبذلك تدخل الفتاة مباشرة فى موقف التنافس مع الأم ، أو ما يطلق عليه الموقف الأويبى .

يقول فرويد فى الموقف الأويبى لدى الفتاة أن اكتشافها افتقار القضيب كوسيلة لإشباع الرغبة هو الذى يحقق لذلك الموقف وجوده (٨٥) . ويعود ذلك إلى أن الطفلة فى الموقف الأويبى نجد أن السبيل الوحيد كى تحقق رغبتها هى أن تستبدل رغبتها الأصلية فى القضيب برغبة فى أن تصبح موضوعاً لمن يمتلك القضيب وهو الأب . وهذا

الإبدال يضعنا إزاء تطور جديد من جانب وإزاء تلك الإضافة التي أشار إليها فرويد فيما يخص عقدة لأويب الأنوثة ، أما من حيث التطور فإن الفتاة ستحتاج إلى نموذج تحتذيه لتصبح موضوع رغبة الأب . ولاشك أنها ستجد في الأم ذلك المثال . وفي الحالات السوية ستعود الفتاة إلى إسقاط رغبتها على الأم فتدرك الأم بوصفها ممثلة للأنوثة ، أي الرغبة في القضيبي وليست المالكة له . وبذلك تعين الفتاة أمها بنفسه — كخطوة مبدئية لتعنين بها فيما بعد . وعن طريق تعيينها للأم بوصفها مفتقدة للقضيبي ينزل شعورها بالإثم والخوف من صورة الأم المخصية ليحل محله خوف من التنافس إلا أن الخوف من التنافس يجعل الفتاة في موقف الفتى الذي يعين ذاته برغبتها في الجنس الآخر . وهذا ما يفسر لنا أن حل الموقف الأويبي لدى الفتاة السوية يكون بإعلاء الرغبة في القضيبي إلى رغبة في بدائل القضيبي كالأطفال والزوج (١٠٩ ، ١١٨) . كما أنه يفسر لنا أن نهاية المرحلة القضيبيية لدى الفتاة لا تكون بإلغاء الشعور بل بإلغاء أصل الموضوع وإضافة الشعور إلى مشتق الموضوع . في حين أن حل الموقف الأويبي لدى الطفل الذكر يكون بإلغاء الشعور وإضافة مشتقاته إلى الموضوع ذاته (١١٨ ، ١١٩) . تلك الملاحظة الأخيرة هي ما يقصده فرويد بالأمر الجديد في عقدة الأويب لدى الفتاة . إن الفتيان يحتفظون بموضوعهم في عقدهم لشعورهم بامتلاك الوسيلة (ولو في صورة مصفرة) لتحقيق الرغبة . أما الفتيات فإنهن لا يمتلكن الوسيلة مما يجعل التمسك بالموضوع صعباً عليهن .

لقد تبينا مما سبق أن التوحد بالأم لدى الفتيان وليد عمليتي تعيين مركبتين . ففي البداية يكون التوحد عن طريق سحب الرغبة من الأم وتحويلها إلى الأب ، أي تعيين بالرغبة الموجبة لدى الأم . ولكن ذلك التعيين يصطدم في النهاية بالرغبة السابقة لدى الأم مما يجعل الفتاة تعود من جديد لتمزج بين الاثنين . ويكون من نتيجة ذلك أن يتضمن تعيين ذاتها في شكله النهائي ممكناً لها من أخذها دورها الاجتماعي المتميز بالتقبل والاستجابة لداء الأمومة واكتساب صفات الأنوثة جميعاً . فرغبة الأم الأولى والتي تتصف بالإيجابية تدعو الفتاة إلى التخلي عن أمها كموضوع حب والاتجاه إلى الأب للحصول على ما تفترض حصول الأم عليه .

الفتاة في تلك المرحلة المبكرة لا تختلف عن الفتى إلا في شعورها بالفامض بحرمانها النهائي مما تريد وصعوبة الحصول على ما تريد لذاتها . ولكن في خبرتها

عند محاولة اتخاذ الأب نموذجاً تصطبغ بالرغبة الكامنة للأب ، والتي تدفع الفتاة إلى التخلي عن الأب بوصفه ملكية الأم . وهذه هي نقطة الاختلاف بين الجنسين . فتحول الفتى إلى الأب بخدمة في الاحتفاظ بموضوع رغبته ، بينما يؤدي بالفتاة إلى التهديد بفقدان هذا الموضوع . كما أن صراع الفتى لا يتجاوز منافسة النموذج على موضوع الرغبة ، بينما تجد الفتاة نفسها تنافس الموضوع على النموذج . وتشير كلانين إلى هذا بقولها : « إن علاقة الفتاة بأبها تسبب اتخاذ علاقتها بابيها الاتجاهين السالب والموجب » (١٠٨ ص ٢١٠) ، وبذلك يحدث انقلاب في التعيين بالرغبة . فالفتى يتعين برغبته في الجنس الآخر ، بينما تجد الفتاة أنها مضطرة إلى إبدال موضوع الحب واتخاذ موضوع الحب الأصلي نموذجاً فتتعين برغبة الموضوع فيها وليس العكس ، أى إنها تتعين برغبة الجنس الآخر في جنسها . وهكذا يتأكد لكل من الفتى والفتاة سبيلان لإدراك الذات يختلفان تماماً ويكملان بعضهما تمام الكمال .

ورغم أن العرض السابق يلتزم بالصورة السوية لإدراك الذات لتحديد معالم تطوره ، ورغم أن إرجاء عرض ما يعترض هذا التطور من عقبات ، ويتأذى إليه من اضطراب ، رغم ذلك نجد أن أمامنا نقطة أخيرة فيما يخص المرحلة القضيبية وأثرها على إدراك الذات . لقد تعرضنا للمراحل السابقة أو قيل - القضيبية باعتبارها مواقف تنتهي بتأكد الحب والتعلق بالموضوع واختفاء الكره والتخلي عن الموضوع . وبينما أن أساليب الحب والكره تتسم بطابع النشاط الخاص بالمناطق الشبقية لكل مرحلة . ثم تعرضنا لمشكلة التناسل والجنس في المرحلة القضيبية في عبارة عابرة . ولا شك أن ظهور الحل السوى لدى الطفل لا يكون كاملاً بل يكون نسبياً ، مما يجعل بعض مظاهر التعبير عن الحب بالأساليب قبل القضمية يجند للتعبير عن الحب في المرحلة القضيبية وخاصة في غياب القدرة على التناسل . ويعنى ذلك أن تأخذ الأعضاء التناسلية مكاناً ظاهراً في تعيين الذات باعتبارها وسيلة التعبير ، وتحقيق الرغبة مع الاستعانة بما تبقى من نشاط المناطق الشبقية السابقة عليها . هذا ماتجده فيما بعد عندما تأخذ الأعضاء التناسلية في التضح والقدرة على تنفيذ وظيفتها وتظل المشاعر الشبقية قبل القضيبية في خدمة المنطقة الشبقية التناسلية ، أى إن سبيل السوء يحمل في معناه الاستفادة من خبرات الذات جميعاً دون تعطيل الواحدة للأخرى لينتهى بالذات إلى تعيين تأخذ فيه الأعضاء التناسلية غلبة على المناطق السابقة .

تعقيب على مراحل تطور الشعور بالذات :

إن النظرة الأولى لمراحل التطور تثير أمامنا حقيقة واضحة فيما يخص دفعة التطور ذاتها . لقد تبين أن الوليد يشق سبيله إلى شعور بالذات وشعور بالآخر نتيجة لافتقاده الاتزان بين رغبته وإمكانات الآخر في إشباع تلك الرغبة . ولا يختلف في ذلك من مرحلة إلى أخرى بل هو دائماً يسعى إلى إعادة الاتزان بين إلحاح رغبته وإمكانات بيئته . ووجدنا كذلك أن عودة الاتزان لا تتأتى إلا بعد صراعات تنتهي بتعيين للذات وبالتالي إدراك الآخر . ومعنى هذا أن تعيين الذات وإدراك الآخر يتضمن في ذاته وسيلة الكائن للاتزان مع البيئة ؛ بل إن ذلك يعني أن تعيين الذات ليس فقط نتيجة محاولات الكائن الحصول على وزن في البيئة ، بل يتعداه إلى أن يصبح تعيين الذات ضمان هذا الاتزان . وكأن دفعة الكائن إلى التطور هي الحصول على تعيين لذاته .

وتضمننا تلك الحقيقة بإزاء ما يطلق عليه أريكسون تعبيرى : تعيين الأنا Ego Identity والتعيين الشخصى Personal ومؤدى هذين المفهومين في عبارات أريكسون ذاتها « إن الأساس الشعورى بالحصول على تعيين شخصى يرتكز على ملاحظتين متناهيتين : إدراك الشخص المباشر بالتشابه والاستقرار في الزمان وبالإدراك المتأني لحقيقة تعرف الآخرين على مشابته لنفسه واستمراره . أما ما اقترح تسميته بتعيين الأنا فيتعلق بما يتعدى مجرد حقيقة الوجود ، كما يحملها التعيين الشخصى ، إنه ماهية وجود الأنا . إن تعيين الأنا إذاً ، من جانب الذاتى هو الوعى بحقيقة وجود مشابهة واستمرار للأنا وأساليبها التركيبية ، وبقاوية تلك الأساليب في حماية مشابهة واستمرار معنى الفرد للآخرين » (٥٠ ص ٢٣) . إن سعى الفرد إلى الحصول على تعيين لذاته يجعل النتيجة الحتمية للتوازن بين الشخص وبيئته أن يتطابق تعيين الفرد لذاته وتعيينه لشخصه حسب تعبيرات أريكسون . فالطفل يصل إلى تعيين لذاته ويدرك الآخر عن طريق هذا التعيين ، وفي الوقت نفسه يحصل على خبرة شعورية بتقدير ذاته ومشابته لنفسه لدى الآخرين ، وقد أشار أريكسون (٢٧) إلى هذه الفكرة ولكن في إطار آخر بقوله : « إن الأنا الضعيفة لا تكتسب قوة إضافية بموازنتها المستمرة . والأنا القوية ، الأمانة في تعيينهما بعجم قوى ، لا تحتاج ، بل في الحقيقة تكون محصنة ضد أى محاولة جوفاء لتفخيها (٥٠ ص ٤٧) » .

إذا أردنا أن نربط بين ما قصدناه من الشعور بالذات وما يقصده أريكسون بمفهوميته وجدنا أن سبيل عرض تطور الشعور بالذات يستقيم تحت هذين المفهومين . فقد قصدنا بتطور الشعور بالذات الحصول على تعيين للأنا بالمعنى الذى يقصده « أريكسون » . وكما بين أريكسون حتمية ظهور تعيين شخصى فهو ما قصدناه بحتمية ظهور الآخر عند شعور الشخص بذاته . وبذا يمكننا أن نستعمل مفهوم التعيين الشخصى ليدل على الشعور التالى الذى يحصل عليه الفرد عند إدراكه للآخر . فالفرد يتحصل على أنييتين متتاليتين . فى البدء يتحصل على تعيين لذاته يسمح للآخر بالظهور على مسوخ إدراكه ، أى يتحصل على أنية أنوية . وعندما يصل بأنيته الأنوية إلى قدر من الاستقرار - باتزان الاستمجا والإسقاط ، يواجه أثناء مواجهة الغريب فيتمحصل على أنية شخصية أى يتحصل على وعى بشعوره .

الأنية ونتاج التطور :

عندما تناولنا معنى النفس ركزنا الاهتمام على فكرة تبوع النفسى من البيولوجى . ويمكننا الآن أن نضيف إلى ذلك ما قدمناه بصدد مفهوم التطور . ونعود إلى إجمال قضايا الفكرتين حتى تأتى الإضافة بما نود إثباته بصدد تكوين الأنية :

انتبهنا فى دراستنا للظاهرة النفسية إلى ثلاثة عناصر :

١ - النفسى تعديل يطرأ على البيولوجى .. نتيجة لدور الآخر فى التحكم فى الإشباع .

٢ - النفسى تحول البيولوجى عن مساراته البدائية إلى المراكز العليا ... إلخ .

٣ - حيث يصبح الآخر نقطة اتصال وانطلاق للاستجابات العقلية البديلة .

٣ - النفسى تحول النشاط الغريزى تحت ضغط القهر والهيلة إلى عملية عقلية ما . يحدد الآخر فيها قدر الهيلة ونوعيتها ويستجيب لدرجة القهر والحاجة .

وانتهينا من دراسة ظاهرة التطور إلى أربع قضايا :

(أ) التطور هو ارتقاء يجعل الظاهرة أكثر تعقيداً ويؤدى إلى تنوع العلاقات .

(ب) التطور ارتقاء يصل الظاهرة بغيرها .

(ج) الظاهرة المتطورة تأخذ عديداً من الاتجاهات في رقيها وفقاً لحالة الصراع .

(د) إن تطور الظاهرة يجعل الصيغ الأدنى تاريخاً للصيغ الأعلى .

وعندما نود أن نوصل عناصر الظاهرة النفسية بقضايا التطور ، سنجد أن أمامنا شكلين للاندماج :

الأول : أن الظاهرة النفسية ظاهرة تطور تبدأ من البيولوجي (صراع الحياة والموت) لتنتهي إلى حركة لا نهاية لها إلا بفناء الفرد (أى بتقلب الموت على الحياة) .

الثاني : أن الظاهرة النفسية مجال تتجلى فيه قوانين التطور الأربعة ؛ بمعنى أن التطور حسم لصراع الفرد مع الآخر .

ولكن من المهم أن نلفت النظر إلى أن كلا من الشكلين يكون ركناً من قضية السبب والنتيجة . فالشكل الأول يرى أن التطور بقضاياها هو نتيجة للظاهرة النفسية . والشكل الثاني يرى أن الظاهرة النفسية بعناصرها نتيجة لقضايا التطور . إلا أن الموقف كما قدمناه في مقدمة هذا الباب ليس موقف تحديد السبب والنتيجة ، بل هو موقف تحديد طبيعة الحركة والسيرورة .

الأنيسة بوصفها صيغة الوعي النفسي تنبع من صراع الغرائز الذي ينبع منه صراع الفرد ، وهو بدوره يقود إلى صراع الأنية الأنوية بالأنية الشخصية . ويكون الأمر على هذا النحو فإن صراع الأنييتين قد يأخذ مسارات عدة وفق علاقة الشخص بالآخر . وجد أريكسون أن تطور الفرد يمر بثماني مراحل أساسية فيها كل من التعمين الذاتي مع التعيين الشخصي ولكن من خلال الإطار الإجتماعي . ونلخص هذه المراحل الثمانية من حيث المرحلة والأنية والأنوية الشخصية في الجدول التالي :

المرحلة	الغمية	الشرجية	القضيبية	الكمين	المراهقة	بداية الشباب	الرجولة	الكهولة
الأنية الأنوية	الثقة	الثقافية	المبادأة	الإنتاجية	الأنية	الألفة	الخصوبة	التماسك
مرضها	عدم الثقة	الشك والخجل	الذنب	الدونية	فقدان الدور	العزلة	العقم	الاشمئزاز
الأنية الشخصية	الإطمئنان	الصراحة	التشجيع	التنوع	الترحيب	القدرة	الإشمار	التقبل
مرضها(ه)	عدم الاطمئنان	الإحباط	الكف	الإجذاب	التفوق	الفروية	الموت	اليأس

يتضح من هذا الجدول أن الأنية هي عملية تطور مستمرة تتوقف كل مرحلة منها على المرحلة الأسبق عليها ، كما يتوقف نتاج التطور على دور الآخر في شكل الصراع . وعلى هذا الأساس تكون الأنية والأنوية والمجتمع كآخر . فكل أنية أنوية تفضى إلى أنية شخصية يحكمها إمكان التوحد بالمجتمع . ومن هنا ينشأ الصراع - وبالتالي يحدث التطور - لكل من الفرد والمجتمع . بهذا المعنى يمكننا أن ننتقل إلى تطور المجتمع وبوره في تنسيق الذات .

(هـ) هذا الجزء من الجدول هو تطور لفكرة أريكسون التي يوضحها في الجزء الأعلى من الجدول .

الفصل السابع

تطور المجتمع وعملية تنسيق الذات

- * حول تعريف المجتمع وتطوره .
- * قوانين تطور المجتمع والظواهر الاجتماعية .
- * تطور أساليب الإنتاج .
- * تطور علاقات الإنتاج .
- * تطور الظواهر الاجتماعية .
- * الظاهرة الاجتماعية وتنسيق الذات .

الفصل السابع

تطور المجتمع وعملية تنسيق الذات

حول تعريف المجتمع وتطوره :

ينصب أغلب اهتمام علماء الاجتماع في تعريفهم للمجتمع على الجانب البشرى منه . فالتعريفات المختلفة لعلماء الاجتماع تقوم في جوهرها على ما يقوم به أى تكوين بشرى متماسك . وتتقسم ، بعد ذلك ، تعريفاتهم إلى شعبتين : شعبة تحدد أنواع النشاط المميز للتجمعات البشرية المستقرة (المجتمعات) بما يدل على أنها تعريفات تأخذ بفكرة التجمع التى تسبق كل تجمع ، وبالتالي يكون النشاط الاجتماعى نتيجة طبيعية للتجمع . وتأخذ الشعبة الثانية من التعريفات طريق البحث عن الصيغ التى تسمح للتجمع البشرى بأن يستقر ، فتحدد أو تحدد هذه الصيغ كوحدة العادات والتقاليد واللغة والدين والتاريخ ... إلخ . ولكن المادية التاريخية تأخذ موقفاً مختلفاً عن هذا الموقف . إن تعريف المجتمع المادى الجدلى - هو تكوين بشرى « ناتج » عن علة يحددها بدقة ، وهى : أساليب الإنتاج . فأساليب الإنتاج تحدد علاقات الإنتاج التى تربط بين البشر المشتركين فى عملية الإنتاج برباط قهرى ، يتحول بالممارسة إلى ظواهر اجتماعية وعادات وتقاليد تحفظ للمنتجين نوعاً من الاستقرار إلى حين .

لهذا يعد المجتمع فى المادية الجدلية كياناً عضوياً يمكن بسهولة وبقة أن يكشف عن قوانين بنائه وانحلاله واستقراره وتطوره وتكوينه وتحليله ، على عكس أصحاب الفكر المثالى الذين يرون فى المجتمع كياناً مجرداً وهمياً افتراضياً لا يدرس إلا من خلال مرشح ميتافيزيقى (٥) . المجتمع هو العلاقات التى تفرضها أساليب الإنتاج . والعلاقة ليست أكثر أو أقل من احتياجات مادية الأهل ، والأساليب هى خطوات ومراحل الإنتاج ، هو ما يحتاجه الفرد لاستمرار جنسه ونوعه . لذلك يمكن أن نعرف المجتمع بأنه النتاج المباشر للاحتياجات البشرية التى تفرضها ضرورة الإنتاج ؛ بمعنى آخر أن أى تكتل بشرى مستقر إنما هو عملية إنتاج يشترك فيها أفراد هذا التكتل ، ولا يمكن بالتكتل إلا حاجة كل فرد للأخر حتى تنتهى عملية الإنتاج ويبدأ الاستهلاك .

(٥) لعل أخطر ما فى هذه النقطة هو نزوع بعض أدعياء المادية الجدلية إلى تناول الواضح بما هو مثالى وغامض .

وكيفينا هذا الحد من إيضاح التعريف لنبين أن جميع القوى المثالية التي يفترض البعض أهميتها في تكوين المجتمع ما هي إلا انعكاسات لعلاقات الإنتاج ، ولا قيمة لها إلا بما تؤديه من وظيفة إضافية لاستمرار التماسك إذا ما طرأ على عملية الإنتاج ما يغيرها . وبإمالة الغموض عما في البيانات الفوقية للمجتمع يمكن للباحث أن يقف وقفة مباشرة أمام عناصر الإنتاج ليحلل المجتمع . إن عناصر الإنتاج ثلاثة : المادة الخام ، وأدوات الإنتاج ، والجهد البشري . ولكن تأمل هذه العناصر الثلاثة يكشف أمراً هاماً : المادة الخام - سواء التي تكون على حالها في الطبيعة أو التي تولف - تحتاج إلى جهد بشري لتدخل في عملية الإنتاج ، بمعنى أنه حتى المادة الخام يدخلها الجهد البشري بشكل أو بآخر كذلك أدوات الإنتاج فأبسطها يدخله الجهد البشري ليعمل من مادة خام إلى أداة .

وبذلك سوف نجد أن المجتمع - أي علاقات الإنتاج - هو وحدة تتصارع فيها قوتان : إما الإنسان مع المادة الخام (الطبيعية) ، وأما الإنسان مع أدوات الإنتاج (رأس المال) .

إذا تقدمنا بتعريفنا للمجتمع إلى ماسبق إيضاحه بصدد قضية التطور ومعناه ، سوف يصبح من الممكن تناول مشكلتين هامتين : الأولى ، قوانين تطور المجتمع - الثانية خواص قوانين تطور المجتمع وما يميزها عن قوانين تطور الفرد . وبذلك يصبح من الممكن أن نتناول عملية تنسيق الذات تناولاً سليماً يؤدي إلى فهم سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع .

قوانين تطور المجتمع والظواهر الاجتماعية :

في تعريفنا للتطور قلنا (*) : « التطور هو ما يطرأ ويحدث على ظاهرة قائمة على تناقض بين عنصرين فيها » . وقد تعرضنا في الباب الأول (الفصل الثالث) للظاهرة الاجتماعية ربما نود أن نؤكد هنا بضرورة التمييز بين المجتمع والظاهرة الاجتماعية هذا التمييز أساس لفهم الظاهرة الاجتماعية . فالمجتمع هو أساليب الإنتاج أو لنقل بالتحديد هو عملية إنتاج بمعنى أنه إذا قامت عملية إنتاج ، قام بذلك تجمع بشري . والنتيجة الفعلية للتجمع البشري هي قيام علاقات إنتاج تعكس أساليب الإنتاج

(*) انظر مقدمة الباب الثاني فيما يخص تعريف التطور .

المتبعة في هذا المجتمع . لذلك يكون هناك فارق بين المجتمع من حيث هو أصل والظواهر الناتجة عنه من حيث هي انعكاس . فالانعكاس قابل لأن يعطى شكلاً مختلفاً عن الأصل لظروف عدة مثال ذلك تأملنا لعادات الزواج في مجتمعين ، فقد نجد تشابهاً بين أسلوب الخطبة في المدينة والريف في بلد كمصر . ولكن الوظيفة التي يؤديها كل من الأسلوبين تختلف حيث تكون في الريف بهدف اختيار أنثى تنضم إلى إناث أسرة الزوج ، وتكون في المدينة لإعطاء الأنثى قيمة اجتماعية . بمعنى آخر إن التناقض الذي يطور الظواهر الاجتماعية يختلف عن التناقض الذي يطور المجتمع ، فقوانين تطور المجتمع قوانين ثابتة مستقرة محددة ، بينما تكون قوانين تطور الظواهر الاجتماعية متعددة ومتغيرة . والتمييز بين المجتمع وظواهره تمييز يفيد في الرد على المناقشات الفرعية التي يثيرها المثاليون من علماء الاجتماع حول قضايا المادية التاريخية .

على هذا الأساس يمكننا أن نعتبر المجتمع كياناً يخرج عن إطار مفهوم الظواهر ، فهو ليس ظاهرة بل جوهر لظواهر . ولكن لكونه جوهرًا يعني أن تطوره ذا طبيعة خاصة . وبدون الخوض في تفاصيل تدخل في صلب النظرية الفلسفية نقول : إن التناقض الذي يطور المجتمع هو التناقض بين الإنسان والطبيعة ، أما التناقض الذي يطور الظواهر الاجتماعية فهو التناقض بين الإنسان وفكره . فالإنسان في صراعه مع المادة يخلق أساليب إنتاج ذات طابع خاص ينتج عنها أنواع من العلاقات الإنتاجية التي تشكل الإطار الفكري ، الذي يتحتم على الإنسان أن يدخل معه في صراع في مستوى آخر . وعلى هذا النحو - أي بالتمييز بين طبيعة الصراعين - يصبح مجال البحث في الإنسان والمجتمع مجالاً واضح المعالم . فمن ناحية يمكننا أن نتناول عملية تطور المجتمع وإرساء قوانينه ، وأن نتناول طبيعة تطور الظواهر الاجتماعية كل على انفراد وعلى اتصال . هذا ما قصدناه عند تعريفنا للتطور بقولنا « ... يكون الارتقاء الذي يؤدي إلى اتصال الظاهرة بغيرها والذي يسمح بتولد ظواهر جديدة تحل محل القديمة » .

على هذا الأساس يمكننا أن نصور قوانين تطور المجتمع تصويراً رياضياً وبيانياً فيضمنان دقة الفكر . ويقوم التصوير الرياضي على أساس عناصر الصراع ونتائجه ، والمعادلات التالية تصور الأمر ارتقائياً :

١ - الطبيعة ← صراع ← الإنسان ← تكون ← أسلوب إنتاج

(أسلوب الإنتاج = المجتمع)

٢ - أسلوب إنتاج ← الإنسان ← علاقات إنتاج

(علاقات الإنتاج = الفكر والحضارة)

٣ - علاقات إنتاج ← الإنسان ← ظواهر اجتماعية

(ظواهر اجتماعية = ذات إنسانية)

والمقصود من المعادلة الأولى أن صراع الإنسان مع الطبيعة يكون أساليب إنتاج تسمح بعلاقة سهلة بين الطبيعة والإنسان ، حيث يتم التجمع البشرى على النسق الذى يحتمه أسلوب الإنتاج . وياستمرار أسلوب الإنتاج أو المجتمع يحى الإنسان التالى على هذا المجتمع - أى الجيل الأحدث - ليجد إطار الإنتاج موضوعاً ، وعليه أن يؤقلم نفسه ليناسبه فيدخل فى صراع مع المجتمع لا يحله إلا استقرار علاقات الإنتاج . ونلاحظ أمراً هاماً هو ضرورة تحول الأساليب إلى قوة معنوية يمتصها الطفل ليبقى على أساليب الإنتاج أو المجتمع . لذلك تتحول أساليب الإنتاج إلى إرث فكرى حضارى يلتزم به الفرد ذهنياً قبل أن يلتزم به مادياً . إلا أن الأمر لا ينتهى عند حد تمثل علاقات الإنتاج التى تشكل الإطار الثقافى والفكرى للمجتمع ، بل يصل الأمر إلى حد وقوف هذه الأطر حائلاً بون الفرد وإدراك حقيقة دوره فى عملية الإنتاج وبونه وقدره على تغيير هذا الدور إذا لم يلائمه . وعند هذا الحد نجد أن الأطر الثقافية تتفاعل مع الإنسان لتخلق الظواهر الاجتماعية . وعن هذا الحد أيضاً نجد الأطر الثقافية فى صراعها مع الإنسان تتخله فى دورة وعى جديد أو أنية شخصية جديدة . لذلك تعد الظواهر الاجتماعية ظواهر لها سيكولوجيتها من حيث كونها أنية شخصية يعى الفرد نفسه فيها .

أما الدورة الثانية للتطور فهى دخول الذات أو الأنا الشخصية المتكونة فى صراع مع الطبيعة بوصفها الإنسان الجديد لتكتمل الدورة ... وهكذا . أما تصوير الأمر بيانياً فيأخذ شكل مثلث زاويته الأولى هى الطبيعة والثانية أساليب الإنتاج والثالثة هى علاقات الإنتاج . ويمثل الضلع الواصل بين الطبيعة وأساليب الإنتاج حد

المجتمع ، ويمثل الضلع الواصل بين أساليب الإنتاج وعلاقاته حد الفكر والحضارة ، ويمثل الضلع الثالث الواصل بين العلاقات والطبيعة من جديد حد الظواهر الاجتماعية ، بحيث يكون الإنسان هو الحيز المحصور بين الأضلاع الثلاثة .

وقيمة هذا التصور تتعدى كونها قيمة تشبيهية . فالحقيقة أن هذا التصور له قيمته الفعلية من جانبين أولاً : أن تتبع تطور المجتمع الإنساني سوف يواجهنا بأنه لا يوجد انتظام لهذا التطور عبر التاريخ البشرى ، فضلاً عن أنه لا يوجد انتظام لتطور أى مجتمع من المجتمعات المحددة حالياً . لذلك يعد التطوير دليلاً لاكتشاف الكثير من نتائج عدم الانتظام على أساس وجود محك منتظم فى هذا التصور . ثانياً : إننا سوف نواجه فى الفصل الأخير من هذا الباب حاجة إلى كشف نظام لتطور المجتمع ينسوق مع نظام تطور الفرد لعقد الصلة بينهما ، وإبراز طبيعة القانون الذى يحكم علاقة الفرد بالمجتمع . لذلك يعد هذا التصور ذا قيمة علمية لأنه ليس مجرد تشبيه لقوى مادية بل هو تعيين لها من جانب ، لأنه تعيين يؤول إلى إحكام تناول المادة الجزئية لكل عنصر من عناصر هذه القوى المادية . فالموقف أقرب إلى أن يكون تعييناً لمقولات مجردة فى العقل لأصل فى الواقع .

مراحل تطور أساليب الإنتاج :

قبل أن نعرض لمراحل تطور المجتمع البشرى من حيث أساليب الإنتاج لابد أن نتفق على المقصود « بالمنتج » . لقد سبق وبيننا فى دراستنا للغرائز الإنسانية (الباب الأول ، الفصل الرابع) أن أكثر حاجات الإنسان إلحاحاً عليه هى التنفس فالشراب

فالطعام . وتبين لنا أن حاجة الإنسان إلى المساعدة في عملية التنفس محدودة إن لم تكن معبومة في الظروف العادية . أما حاجته إلى الشراب فتجعله أكثر احتياجاً للآخرين حيث تزيد الحاجة إلى الآخر بشكل أوضح فيما يخص الطعام . بمعنى آخر ، إن أهم منتج يمكن أن يخلق مجتمعاً - بالمعنى السطحي للمجتمع - هو الطعام والشراب . فحاجة الإنسان إلى آخر أو آخرين هي نتاج احتياجه للطعام الذي لا يمكنه ضمانه إلا بمساعدتهم . وعلى هذا النحو نجد أنفسنا إزاء عملية تطور المجتمع إذا كنا ندرس فعلاً تطور أساليب الإنسان في إنتاج طعامه .

ويمكننا أن نجد خمسة مراحل أساسية في تطور أساليب إنتاج الإنسان لطعامه هي مرحلة جمع الطعام - مرحلة الصيد - مرحلة الرعى - مرحلة الزراعة - مرحلة الصناعة . هذه المراحل هي في الواقع مراحل عامة لتطور أساليب الإنتاج البشري ولكن هناك بعض المجتمعات البشرية التي لازالت حتى الآن تمر بإحدى هذه المراحل ، في وقت يمر به مجتمع آخر بمرحلة أرقى ، كما سوف نجد أن بعض قطاعات مجتمع ما لازالت عن مستوى من هذه المستويات بينما قطاع آخر قد أخذ بأسلوب إنتاج في مستوى أرقى (٥) .

(أ) أسلوب جمع الطعام Food Gathering :

عندما نناقش أسلوب جمع الطعام نتهى في ذلك بافتراضات قريبة من الحقيقة من جانب ومقارنة مجتمعين بدائيين يعيشان على جمع الطعام حتى يوم قريب من جانب آخر ، هما مجتمعا سيمانج Semang ومجتمع أندامانيز Andamanese فهذان المجتمعان ظلا إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية مجتمعين يנהجان أسلوب جمع الطعام كوسيلة لإنتاجه .

وعندما شرع الإنسان - أو الجنس البري - في الانفصال والتخلص من صلتة ببقية المملكة الحيوانية ، لم يكن هناك ما يدفعه إلى التخلي التام عن مفهوم الإنتاج في هذه المملكة ؛ فأسلوب الإنتاج الوحيد لدى الحيوان هو جمع الطعام . إلا أن ما طرأ على هذا الأسلوب لدى الجنس البشري فأمره قد يبدو خافت المظهر وإن كان أثره بالغ (٥) قد يجد بعض المطلعين على أساليب الحياة الحيوانية أنواعاً تقسم العمل وأنواعاً تستعمل بعض الأدوات وأنواعاً تخزن طعامها ، ولكن الجنس البشري وحده هو الذي يجمع بين الأمور الثلاثة .

الخطر . فمن مقارنة الملكة الحيوانية بالمجتمعات البدائية البشرية سوف نلاحظ ثلاثة اختلافات أساسية في أسلوب الإنتاج - أي في جمع الطعام .

١ - **تقسيم العمل** : تبين الآثار المتخلفة عن حضارات العصور الحجرية الثلاثة أن الإنسان قد اتجه في عملية جمع الطعام إلى مبدأ تقسيم العمل . والمجتمعات البدائية التي لا تزال بعد على تخلفها توضح أن أول تقسيم عمل كان بين المرأة والرجل : حيث يكون على الرجل القيام بالجوانب الشاقة من جمع الطعام ، بينما تقوم المرأة بالجوانب الأخف والجوانب المكملة .

٢ - **استعمال الأدوات** : أسلوب جمع الطعام لا يحتاج إلى ابتكار أدوات معقدة بدليل بساطة ما خلفته حضارات العصور الحجرية وما نلاحظه حالياً بالنسبة إلى المجتمعات البدائية المعاصرة . على الرغم من ذلك يلاحظ أن الإنسان ابتكر لنفسه عديداً من الأدوات المساعدة والألوات التي لا تدخل في صلب عملية الإنتاج ذاته وإن كان أدوات معيشة . وأهم ما في هذه الأدوات هو ارتقاؤها الوظيفي والجمالي معاً حيث طور الإنسان الباشئ أدوات لتعطى له كفاءات متزايدة ، كما أنه شرع في زخرفتها وإعطائها طابعاً جمالياً مما يثير إلى تطور مهم في فكره .

٣ - **التخزين** : المظهر الثالث لاختلاف الجنس البشري عن بقية الحيوانات في أسلوب جمع الطعام هو التخزين . فبسط المجتمعات البشرية بدائية تصنع أوعية لحفظ الطعام أو لجمعه أو لحمله ، وهذا المظهر ليس له مثيل في سلوك أرقى الثدييات على الأرض . فضلاً عن هذا فالتخزين يدل على ارتقاء فكري خاص بالزمان ومفهوم المستقبل والمحتمل ، وهو ما نعدمه في سيكولوجية الحيوان .

(ب) أسلوب الصيد :

يبدو أنه لظروف عدة - بعضها غير مادي - لم يعد أسلوب جمع الطعام مقبولاً وممكناً لجميع أفراد الجنس البشري . فالتغيرات الجوية التي مرت بالأرض فزاد جفافها وتزايد السكان وعوامل الهجرة الإجبارية ، كانت من الأسباب المادية التي ألجأت الإنسان أو بعض أجناسه - إلى تغيير أسلوب إنتاجها للطعام بإدخال اللحم عنصراً في الغذاء . وليس هناك ما يمنع أن يكون الانتقال، من مجتمع جمع الطعام إلى

مجتمع الصيد قد تم بون ضغط مادية نتيجة ارتقاء ذهنى لبعض الجماعات . فمجتمعات جمع الطعام المعاصرة علماً إلى أن الصيد بطريقة غير منتظمة وبون أن يدخل ذلك فى صلب نظام الإنتاج الأساسى للمجتمع . فضلاً عن كل ذلك ، لم تكن عملية الصيد ممكنة كأمم منتظم قبل ابتكار الإنسان لألوات ملائمة لقنص الحيوانات المحيطة به . وعلى العموم يمكننا أن نؤكد أن الظروف التى دفعت ببعض الأجناس إلى تطوير أساليب الإنتاج إلى الصيد تمايزت من مجتمع لآخر ومن فترة إلى أخرى بحيث جعلت بعضها ينتقل إليها سريعاً ويأخذ بها متخلياً عن أسلوب جمع الطعام ، أما بعضها الآخر فيتخلف عشرات الآلاف من السنين قبل الأخذ بها . وما لا شك فيه أن هذه الظروف على اختلافها قد تفاعلت تفاعلاً جديلاً مع العقل الإنسانى ، مما أدى إلى رقى هائل يكشف عنه الأخذ بأسلوب الصيد بدلاً من أسلوب جمع الطعام . ومظاهر هذا الرقى ثلاثة :

١ - الإنسان كصياد لم يعد يعتمد على جسده كأداة لتوفير غذائه ، بل ابتكر ألوات صيد ثلاث إمكانات جسده المحدود وطباع وإمكانات قنصه المراد . ولهذا النقلة دلالة مهمة على وعى الإنسان بذاته وبواقعه . فإن يبتكر الإنسان مادة أو جهازاً أو آلة للقنص تقوم مقام جهده أو تضاعفه إنما يعنى أنه قد انفصل انفصالاً ذهنياً عن الطبيعة ، وبدأ فى تسخيرها لمصلحته . ويميز هذا العنصر بين الإنسان كمجتمع صيد وأشباه مجتمعات الصيد لدى الحيوانات . فالحيوانات الصيادة تلجأ إلى جسدها وتستغل إمكاناته وتحصر صيدها فى الحيوانات الأضعف منها فضلاً عن أنها تمارس الصيد بوصفه جمعا للطعام خاصة وأنها حيوانات آكلة لحوم وغير نباتية بينما الإنسان نباتى وأكل لحوم .

٢ - ظهور التخصص المهنى يعد التمييز الوظيفى . فرغم أن الحيوانات الصيادة قد تتميز وظيفياً فى عملية القنص فيعفى منها الصغار والشيوخ ، أو يقوم البعض بالتمييز والبعض بالإنقباض ، فإن هذه الفروق توجد فى مجتمع الإنسان الصياد إلى جوار خاصية أخرى هى التمييز المهنى . ففى مجتمع الإنسان الصياد يتخصص البعض فى صنع

الآلات أو الإرشاد أو التدريب أو نشاطات اجتماعية خالصة (كالسحر والطلب) ولا يشتركون فى عملية الإنتاج .

٣ - إن مجتمع الإنسان الصياد مجتمع متطور بمعنى أنه بدأ من صورة أحط من صور الإنتاج وهى جمع الطعام واتجه إلى مجتمع أرقى هو مجتمع الرعى . أما مجتمعات الصيد لدى بعض الحيوانات فشكل ثابت لا يتطور .

ج - أسلوب الرعى :

فى الإصحاح الرابع من سفر التكوين يأتى : « وعرف آدم حواء أمراته فحبلت وولدت قابيل . وقالت اقتنيت رجلاً من عند الرب . ثم عادت فولدت أخاه هابيل وكان هابيل راعياً للغنم وكان قابيل عاملاً فى الأرض » وتصور لنا هذه العبارة فى مجاز لا يخفى معناه أنه إذا كان أول البشر آدم - جامع طعام فى الجنة حيث لا عمل ، فإن أول نسله كانا رعاة ومزارعين . فعنه الرعى من أقدم المهن التى عرفها الإنسان بعد أن خطى نحو المدنية . وتعنى مهنة الرعى أمرين أساسيين : أولاً : أن الإنسان أصبح أكثر ميلاً إلى خلق الطبيعة ، بعد أن كان يعتمد على ماتمحه إياه من طعامه . فالرعى يعنى استئناس الحيوان حتى يضمن الإنسان غذاءه منه . فالصيد أقل ضماناً بينما استئناس الحيوان وتربيته تضمن للإنسان طعامه على مدار العام ، وفى مختلف الظروف . ثانياً : إن الإنسان أصبح أكثر ميلاً إلى الاستقرار البشرى أو لنقل أصبح يمارس حياة الصيد وجمع الطعام مفضلاً عليها ظروف الإنتاج الحيوانى بالرعى . ولهذا الخاصية دلالاتها المهمة فيما يتعلق بعلاقات الإنتاج والظواهر الاجتماعية .

إلا أن مايعتينا فى هذا الصدد هو طبيعة أسلوب الإنتاج بالرعى . فى رأى بريستد أن الانتقال إلى استئناس الحيوان قد صاحب التغير الكبير للأرض منذ عشرين ألف سنة ، حيث زادت درجة الجفاف وأخذت الحيوانات البرية فى التزوج إلى أحواض الأنهار ومستنقعاتها والمناطق المطيرة الرطبة . ولا شك أن الإنسان كان أسرع تلك الحيوانات ميلاً إلى سكى المرتفعات بتلك الأحواض وأقلمة نفسه للعيش فى تلك المناطق . لذلك كان من الممكن لصيادى الوحوش أن يقوموا بالقنص على غرار مختلف : حيث يدفعون قطعان الحيوان إلى فخاخ جغرافية طبيعية ويحيطون بها ، ثم يشرعون

فى قنلتها جملة . ومن الطبيعى أن يتطور هذا الأسلوب مع الوقت بحيث تصبح تلك الفخاخ الجغرافية الطبيعية أشبه بحظائر كبيرة يختزن فيها الصيد حياً حتى تأتى الحاجة إليه . وهكذا اكتسبت بعض الحيوانات القدرة على العيش إلى جوار الإنسان فتوفر إنتاجها اليومي من ألبان لغذاء الإنسان كما أنه استغل قوتها البدنية فى الانتقال . وهكذا أمكن استئناسها وتربيتها وتهجينها مما حول الإنسان من أسلوب الصيد إلى الرعى لما قدمه من مميزات ضخمة أهمها الإنتاج المنتظم وقلة المخاطر ثم أخيراً أسلوب إنتاج يلائم الجفاف الذى قيد من إمكانيات الإنسان والحيوان معاً .

يدخل الإنسان عصر مجتمع الرعى تغير أسلوب الإنتاج لتغير موارد الإنتاج الممكن استخلاصها من الحيوان المستأنس . فالرعى يضمن للإنسان غذاء حيوانياً سواء من الألبان أو اللحوم . كذلك سمح الرعى باستعمال مخلفات الحيوان الطبيعية من أصواف وجلود بشكل متغير عن استعماله لهذه المخلفات فى حيوانات الصيد . فضلاً عن كل هذا كان الرعى مجالاً - أو لنقل أول مجال - لتغير جوهري فى طبيعة المجتمعات . فكل بيئة جغرافية تعطى للإنسان أنواعاً من الحيوانات التى يمكن استئناسها . فى الصحارى كان الجمل ، وفى غابات أفريقيا الوسطى والشرقية والغربية الجاموس ، وفى الشمال الرنة وفى مناطق السهول والجو البارد المعتدل الأغنام .

(د) مجتمع الزراعة :

يكاد تتفق آراء مؤرخى الحضارة على أن الزراعة هى جنين العصر الحجرى الوسيط وطفل العصر الحجرى الحديث . وعلى هذا النحو يكون اكتشاف أو ابتكار بل وإختراع الزراعة حديثاً بالنسبة لعمر الجنس البشرى لأنه اكتشاف لا يرجع إلى أكثر من أربعة عشر إلى اثنتى عشرة ألف سنة . ويتفق هذا رأى ، بل على الأرجح يعود ، إلى اقتران ذلك الاكتشاف بالتغير المناخى الضخم الذى حدث للأرض فى نفس الفترة ونقصد انتهاء العصر الجليدى الأخير (البليستوسين) .

كان ازدياد الجفاف بعد مرحلة الرعى عاملاً قهرياً بالنسبة للإنسان . فزيادة البشر فى مناطق معينة من المعمورة مع زيادة الجفاف طرفين أديا إلى الهجرة إلى

أحواض الأنهار العظيمة ، كالنيل والفرات وبنجلة وواى النهر الأصغر وواى نهر السند . ويرى كوليبون أن الحضارة الإنسانية والمجتمعات المتحضرة قد نشأت بنشأة الزراعة . فالتغير المناخى الذى بدأ قبل الجفاف الشديد قد حرك الإنسان حركته نحو ابتكار أسلوب الرعى . فما أن اكتمل التغير المناخى وأصبح من العسير الرعى بما يتلاءم مع الزيادة البشرية تفتق العقل البشرى على ابتكار الزراعة . وبذلك دخل المجتمع البشرى فى نطاق أسلوب إنتاج له خصائص مميزة .

أهم مميزات المجتمع الزراعى البشرى أنه يضم فى ثناياه أكثر من مرحلة من مراحل علاقات الإنتاج . وفهم فى ثناياه كذلك أكثر من شكل من أشكال أساليب الإنتاج الزراعى داخل الأسلوب العام وهو الاستزراع . فالاستزراع الحيوانى محدود فى تنوعه بالحيوان الممكن استئناسه . أما استزراع النبات فمحدود هو الآخر بالنباتات الممكن استزراعها من جانب محصول بطريقة الزراعة من جانب آخر . فبعض المناطق تسمح بالزراعة المستديمة لاستمرار مصادر الماء وبعضها يصلح للزراعة الموسمية لظروف الماء ، وبعضها الثالث يسمح بالزراعة على المطر مع الاستقرار على نفس الأرض وبعضها الآخر يصلح للزراعة على المطر مع هجر الأرض بع كل زراعة . وهكذا يضم أسلوب الإنتاج الزراعى أكثر من تنوع ويحده أكثر من عامل مما يسمح بأن نعتبر أسلوب الزراعة إطاراً يضم فى داخله أكثر من أسلوب ، والتالى أكثر من احتمال لعلاقات إنتاج معينة .

وأهم ما فى الزراعة كأسلوب عام فى الإنتاج هو الثراء الذى طرأ على البشرية من جرائها . فمن جانب كان الانتقال من أسلوب إنتاج إلى آخر يعنى تراكم ثراء الأسلوب الجديد على بقايا الأسلوب الأقدم . وقد جاءت الزراعة بعد أن كانت الثروة البشرية قد تضاعفت مئات المرات عما كانت عليه فى مرحلة الصيد - ومن جانب آخر أعطت الزراعة فائضاً ضخماً فى الإنتاج حرك الثروة البشرية حركة تفوق كل توقع . ويكفى أن نقارن ثراء جامع طعام بصياد بارع بمزارع لنعرف أن المزارع أكثر الجميع ثراء سواء فى حياته أو بعد موته . كذلك يكفى أن نتأمل ما خلفته لنا المجتمعات الزراعية من ثروات تتمثل فى آثارها المادية والفكرية ونقارن ذلك بما خلفته مجتمعات الصيد لدى الهنود الحر أو مجتمعات الرعى فى أواسط آسيا أو البدواة العربية .

إذا فالزراعة قد قفزت بالإنسان إلى نطاق جديد من الإنتاج ، ذلك الإنتاج الذى يفيض عن حاجته ويدخله فى مجال إنتاج آخر (*) هو التجارة . بمعنى آخر لقد كان من نتائج اتباع أسلوب الإنتاج الزراعى أن أصبح الإنسان إزاء ضرورات تعديل في تقدير إنتاجه وإنتاج غيره لتنوع الإنتاج ووفرته من جانب ولتراكم وتناقص إنتاجه من جانب ثان ، ولتزايد حاجاته وحاجات الآخرين إلى التبادل من جانب ثالث . فضلاً عن ذلك كان أسلوب الزراعة مجالاً لظهور مفاهيم جديدة عن قيمة العمل وتغيرت بذلك مواقف الإنسان من عمله . كذلك أصبح من الضروري أن تشتمل عبقرية الإنسان لإنتاج أدوات تمكنه من الاستزراع والتخزين فظهرت الحرف وضم المجتمع الزراعى إلى جواره مجتمعات شبه صناعية تميزت عن المجتمع الصناعى الخالص . لم تكن تلك الصناعات ذات قيمة فى ذاتها بقدر قيمتها للزراعة . لذلك تعد تلك الصناعات جزءاً من الإنتاج الزراعى وعنصراً متضمناً فيه .

(هـ) أسلوب الصناعة :

رغم أن دخول الإنسان حلقة الرقى الحيوانى المميز له كبشر يعنى بالضرورة أنه حيوان صانع ، وعلى الرغم من أن أول البشر قد خلفوا مصنوعات بدائية أو مخلفات صنعتها الطبيعة وأفادوا منها ، وبالرغم من أن أبسط مجتمعات جمع الطعام لها أدواتها المصنوعة ، وعلى الرغم من كل هذا يعد أسلوب الصناعة أسلوباً حديثاً للغاية . وسوف نحدد بدايته بالعصر الذى بدأ فيه الإنتاج الآلى وليس قبل ذلك ، أى من فترة لا تتجاوز القرن ونصف . والسبب فى تحديد هذه الفترة القصيرة عسراً للصناعة هو وضع حد فاصل بين مرحلة ، كان الإنسان ينتج فيها مصنوعاته ، وبين مرحلة صنع فيها ما ينتج له مصنوعاته ، أى بين فترة إنتاج مباشرة إلى فترة إنتاج غير مباشرة مما أثر تأثيراً ضخماً على علاقات الإنتاج . وأبرز هذا التأثيرات هو تطور علاقات الإنتاج من الإطار الاجتماعى إلى الإطار السياسى ، وهو ما سوف نبرزه فى حينه . وعموماً نقضل أن نعتبر انتقال الإنسان من عصر إنتاج أدواته إلى عصر إنتاج آلات تنتج له أدواته مرحلة حاسمة فى تغيير المجتمع الإنسانى والذات الإنسانية .

(*) جدر بنا هنا أن ننبه إلى أن التجارة التى نعنيها تختلف عن مجال المباداة Barter الذى تلقاه فى المجتمعات البدائية . التجارة هنا هى الاقتراب من عصر النقود ؛ أى تقييم الشيء بوحدة مجردة لا بمثل عياني ، وهذا ما نجده فقط فى عصر الزراعة .

وإذا كان التغير المناخي قد تطور بأسلوب الإنتاج من الرعى إلى الصيد ، فإن أسلوب الإنتاج الصناعي قد نتج عن أمر مناقض بالمعنى الجدلي - تماماً لذلك . لقد اضطرت الإنسان إلى تغيير وتطوير أساليب إنتاجه بما يتلاءم مع الطبيعة حتى وصل إلى الزراعة . ولكن أسلوب الزراعة كان ذا تأثير وليد تغير في الإنسان وليس في الطبيعة . بل يمكننا بنظرة أشمل أن نعتبر مراحل تطور الإنتاج السابقة على أسلوب الصناعة بمثابة مرحلة كان الإنسان فيها يتحامل على العيش في الطبيعة ، ثم أصبح الآن قادراً على تغيير الطبيعة بعد أن كانت هي التي تغيره فالصناعة أسلوب إنتاج ضد الطبيعة بمعنى أنه استخدام إيجابي لعناصرها كما أنه إنكار لآثارها على الإنتاج . واكتمال هذا المفهوم لم يكن قبل ابتكار الإنسان للإنتاج الآلي .

وأبرز ما قدمه أسلوب الصناعة - وعلى الرغم من حداشته - يتركز في أمرين :

أولاً : زيادة ضخمة في إنتاجية الإنسان من حيث المواد البديلة والطااقات البديلة والتخليق Synthetics ويلازم هذا تغييرات جذرية في طبيعة الجسد البشري ذاته .

ثانياً : اضطراب واضح في الملكية والثروة ، فالسيطرة على الصناعة الآلية تسمح بتسلسل في ملكيات أخرى تصل إلى أبسط ضرورات الحياة ، وتسمح كذلك بتسلسل في ملكيات خارج حدود المجتمع ذاته .

لذلك يعد أسلوب الصناعة مجالاً لدراسات تفوق في عمقها كل الدراسات الممكنة على مجتمعات أساليب الإنتاج الأخرى مجتمعة . فضلاً عن ذلك لم يعط هذا الأسلوب شكلاً منتظماً بعد يسمح باستخراج قوانينه النهائية .

وعسواً نلاحظ أن تطور صراع الإنسان مع الطبيعة له أبعاد ثلاثة :

١ - بعد الخضوع والثورة :

فسلبية الإنسان أمام الطبيعة والمتمثلة في مجرد الحياة على ما تعطيه دون تدخل انتهى إلى الدخول في عصر الثورة على الطبيعة وتحدي قيودها . وتجد بين السلبيّة المطلقة والدخول في عصر الإيجابية المطلقة حلقات من الانتصار . فمن جمع

طعام إلي جمع حيوان إلى تربيته إلى استزراع إلى صناعة أشبه بالإنسان ملفياً لأثر الطبيعة وسيادتها ، أي إلى انقلاب يصبح هو الطبيعة ذاتها .

٢ - بعد القبول والتطويع :

مجتمع جمع الطعام مجتمع تقبل الطبيعة علي ما هي عليه . ولكن التطور كان يعني أقلية الإنسان لحاجاته وإمكانياته للطبيعة التي يجد نفسه مضطراً للعيش فيها حتى بلغ عصرأ طمع فيه وشرع في تغيير الطبيعة وتعديلها .

٣ - بعد التخليق والتخليق :

كان صراع الإنسان مع الطبيعة هو صراع بين أن تخلقه الطبيعة وبين تخليقه لها . فقد ظل الإنسان يقبل أن تفعل الطبيعة به ما تشاء ، ولكنه تطور إلى حد تخليق مواد لا وجود لها في الطبيعة والتعامل معها بدلاً من المواد التي لم تعد تلائمه في الطبيعة .

والواقع أن هذه الأبعاد الثلاثة تمثل عناصر مهمة في تطور أساليب الإنتاج ، فالبعد الأول هو بعد الالتزام بضرورة الصراع المستمر مع الطبيعة ، والبعد الثاني هو بعد استدماج الطبيعة حيث تتحول الطبيعة من نهيض خارجي إلى نهيض داخلي يعاني الإنسان منه معاناته للطبيعة كنهيض خارجي .

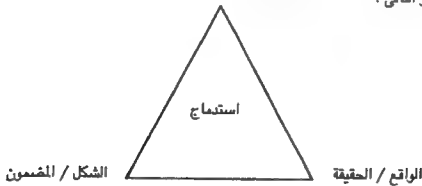
والبعد الثالث هو بعد الاغتراب Alienation ، حيث يقترب الإنسان في الطبيعة وتقترب الطبيعة في ذاته . والواقع أن لهذه الأبعاد الثلاثة تسعة أبعاد فرعية نصورها في الشكل التالي :

فبعد الالتزام ولید ثلاث قوى هی الالتزام أمام الذات وأمام اللذات ، والالتزام أمام الرغبة والإمكانية ، والالتزام أمام الممكن والمحتمل . فصراع الإنسان أمام الطبيعة . هو صراع بین ذاته وأنیته و بین ما عداها من موضوعات خاصة . كذلك هو صراع بین رغباته وإمكانياته لإشباع تلك الرغبات . كما هو صراع بین ما هو ممكن أمامه و بین ما هو محتمل أن یكون فی المستقبل . لذلك نصدّر بعد الالتزام على هذا النحو :

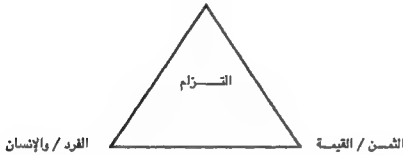
والاستدماج ولید ثلاث قوى هو الآخر . فالاستدماج البسيط هو استدماج المادة أو ما هو حسی لیتنتهى إلى استدماج الفكرة أو ما هو مادة الإنسان ذاته . كذلك یكون الاستدماج البسيط هو استدماج الواقع والفعلی لیتنتهى إلى استدماج الحقيقة أى الواقع بما للإنسان . والاستدماج البسيط هو أيضاً استدماج للشکل ل یؤنّ تقدير متمیز للمضمون لیتنتهى إلى استدماج للمضمون مع التفاعل عن الشکل وتصور الأمر على النحو التالى :

والبعد الثالث وهو الاغتراب فولید قوى ثلاثة هی الاغتراب فی الأسباب

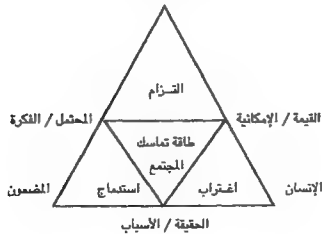
والنتائج . فإغتراب الإنسان يبدأ بإغتراب في النتائج لينتهي إلى إغتراب في الأسباب . كما أن الإغتراب يبدأ أصلاً بالثمن لينتهي إلى إغتراب في القيمة . والقوة الثالثة للإغتراب هي الإغتراب في الإنسان بدلاً وبعد الإغتراب في الفرد Individual . والواقع أن تأمل الإغتراب كبعد في تطور أساليب الإنتاج قد يحل لنا مشكلة فرعية تتعلق بالصراع بين الإنسان والطبيعة . فقابلية الإنسان للإغتراب - أو لنقل قابلية الفكر الإنساني للإغتراب - هي المدخل إلى إدراك معنى الصراع بوصفه نتيجة ، وفي نفس الآن سبباً في التطور . وهذا الشكل يصور هذا البعد بالقوى الثلاث التي تتفاعل فيه :

الأسباب والنتائج

فإذا أدمجنا الأبعاد الثلاثة بلابعادها التسعة ، ظهر لنا هذا الشكل يصور أبعاد تطور علاقات الإنتاج والقوى التي تتفاعل معاً لخلق قوى تماسك المجتمع .

اللاذات

في هذا الشكل تكون طاقة تماسك المجتمع والناجمة عن تفاعل القوى الداخلة في أساليب الإنتاج هي المكون لعلاقات الإنتاج في منطق وسياق محدد . فعلاقات الإنتاج هي نتاج تفاعل قوى الاغتراب والالتزام والاستدماج التي تلعب دورها في تطور أساليب الإنتاج . ونتاج هذا التفاعل يقدمنا إلى دراسات علاقات الإنتاج على أسس واضحة . فعندما فصلنا بين أساليب الإنتاج وعلاقاته والظواهر الاجتماعية إنما كنا نهدف في الواقع إظهار تفاصيل تفاعل القوى المؤثرة في تكوين الذات من خلال الاتصال الجدلي بين أساليب الإنتاج وعلاقاته والظواهر الاجتماعية . وعلى هذا النحو تزول الكثير من العقبات النظرية التي قد نواجهها عندما نتعرض للعلاقة الجدلية بين الفرد والمجتمع . فالتساق العلاقة بين أساليب الإنتاج وعلاقاته والظواهر الاجتماعية أمر لابد من كشفه .

مراحل تطور علاقات الإنتاج :

في الفترة السابقة تتبعنا صراع الإنسان مع الطبيعة ، وتطور هذا الصراع من خلال ارتفاع أساليب الإنتاج .

وفي هذه الفقرة سوف نتتبع الإنسان مع أساليب إنتاجه ، أي مجتمعه وانعكاس ذلك على شكل علاقات الإنتاج . وإذا كنا قد اعتبرنا أسلوب الإنتاج عنواناً للمجتمع ، فإن علاقات الإنتاج هي عنوان الفكر والحضارة للمجتمع . فعلاقات الإنتاج ، أي تلك القوى المادية الأصل المعنوية الشكل والتي تبدو متحركة في المجتمع ، هي في حقيقتها مرحلة وسط بين صراع الإنسان مع الطبيعة وبين صراع الفرد مع غرائزه ، تتشكل بالاولى وتشكل الثانية .

والحديث عن مجتمع ما يأخذ بأسلوب إنتاج معين إنما هو تعميم تضطر إليه ، فهذه المجتمعات متمايزة فيما بينها تمايزاً لا يمكن إغفاله إلا في حالة الحاجة إلى إبراز قانون عام . كما أن هذه المجتمعات تختلف فيما بينها رقباً وتحضراً بما يجعل استخلاص قانونها الاجتماعي مرتكزاً في أساسه على إظهار أثر التمسك بأسلوب الإنتاج على خلق ظواهر اجتماعية معينة . فضلاً عن كل ذلك ، لا يعنى التمييز بين مجتمع وآخر خاصة في إطار مفهوم التطور الذي نأخذه به ، أننا نتعرض لأسباب

التخلف أو الارتقاء . فالبحث في الأسباب ليس موضوعاً لهذا المؤلف . وعلى الرغم من ذلك فإن مفهوم التطور يحمل في طياته نوعاً من الحكم على أن بعض هذه المجتمعات هي أشكال متخلفة لمجتمعات أرقى .

لذلك فعرض تطور علاقات الإنتاج في سياق مماثل لعرض تطور أساليب الإنتاج أمر لا يستقيم مع هدف هذه الفقرة . إن عرض علاقات الإنتاج في كل مجتمع يعني ضرورة التعرض للفروق الداخلية بين مجتمعات لها أساليب إنتاج متشابهة ، وبدخلنا هذا في إطار العرض الانثروبولوجيا الاجتماعية لنفس الفكرة . بالإضافة إلى ذلك فالقصد من تتبع علاقات الإنتاج في هذه الفقرة هو إبراز تلك العناصر التي تؤدي بنا إلى الظواهر الاجتماعية - موضوع هذا الفصل .

لذلك سوف نعرض علاقات الإنتاج في كل المجتمعات في ضوء عناصر تحديدها استباقاً . بمعنى آخر سوف نحدد ابتداء بعض المظاهر التي تعكس علاقات الإنتاج ونقارن المجتمعات في ضوءها .

اخترنا ثلاثة عناصر تعكس صراع الإنسان مع مجتمعه ، وهي :

١ - الملكية   ٢ - السلطة   ٣ - القانون

١ - تطور الملكية في المجتمع الإنساني :

على الرغم من بدائية أسلوب جمع الطعام ، فإنه كان الخطوة الأولى نحو تقسيم العمل . ولم يؤد تقسيم العمل في هذه المجتمعات إلى اتضاح مظاهر الملكية . فالطعام (المنتج) كان مشاعاً بين أفراد المجتمع جميعاً ، عدا ما كانت تحرمه التقاليد لبعض أبناء الجماعة حتى يبلغوا سنّاً معينة .

فالتكوين البشري لمجتمع جمع الطعام بسيط . ومثاله مجتمع السيامنج ، حيث يقوم على أساس تجمع الأسرة التي تضم ما بين عشرين وثلاثين شخصاً بما فيهم الأطفال . وتكون لهذه الوحدة حدود أرض معينة تعيش الأسرة على ثمرها فلا تسمح لغيرها من الأسر باستغلالها كما لا تقوم هي باستغلال أرض مجاورة . وعلى الرغم

من الترحال اليومي وراء الجمع ، تلتقى الأسرة مساء من أجل الوجبة الرئيسية . لذلك فنقل صيغة الملكية في هذه المجتمعات ملكية مشاعية للوحدة الاجتماعية ولكن الملكية المشاعية لا تمنع من وجود مظاهر حيازات محدودة لبعض أنوات الإنتاج . فضلاً عن ذلك وجد أن أى تطور بسيط فى أسلوب جمع الطعام - ومثال ذلك التطور الذى تلقاه فى مجتمع الاندمايز - يحرك المجتمع نحو أنماط أعقد من الملكية . فمن ناحية كانت التحريمات تزداد على بعض فئات السن حيث تحرم من بعض الحقوق فى الطعام إلى أن تعاد لها فى احتفالات عامة . ومن ناحية أخرى ظهرت بوادر ملكيات خاصة لبعض الأفراد على شكل ملكية شجرة وثمرها أو خشبها . ولكنها ملكية ضعيفة إذ ليس من المعتاد على المالك أن يمنح ملكيته عن يدها من أفراد أسرته . لذلك لا تلعب الملكية دوراً هاماً - فى هذه المجتمعات - بالنسبة لعلاقات الإنتاج .

وتتضح مظاهر الملكية بشكل مفاجئ فى مجتمعات الصيد ، فأدوات الصيد تزداد ارتقاء وقيمة وتعطى ملكيتها للشخص مكانة وأهمية فى مجتمعه . فضلاً عن ذلك فإن استقرار مجتمعات الصيد وبخلافها مرحلة الوحدة القبلية المكونة من وحدات أسرية يجعل الملكية ذات دور خطير فى علاقات الإنتاج . فمن ناحية الفرد يتحدد - بشكل ما - مكانته الاجتماعية وبوره الإنتاجى بملكيتى لأنوات وإمكانيات الصيد ، كما يتحدد بملكيتى لمسكنه ومهارته . وبالنسبة إلى القبيلة تتحدد قوتها ونفوذها بثرائها فى ملكيتها للأفراد والمهارات ، خاصة وأن مجتمعات الصيد تدخل بالإنسان مرحلة الاتجار بالمقايضة . وعلى هذا الأساس تزيد ملكية ونفوذ القبيلة بقدرتها على الصيد والمهارات التى يتميز بها أفرادها . يجعلهم ذلك يتجرون ويقايضون بإنتاجهم القبائل المجاورة . وفى حدود هذه المجتمعات تظهر أول بوادر ملكية الأرض فى شكل ملكية أرض المسكن ، بينما تبقى مناطق الصيد مشاعاً للقبيلة أو ذلك التجمع البشرى الأخذ فى الاتساع ، وعلى هذا الأساس تأخذ الملكية فى الاتساع كقوة معنوية مادية فى تحديد علاقات الإنتاج فى مجتمع الصيد .

وإذا كانت الملكية فى مجتمع الصيد محدودة بأدوات الإنتاج وبعض مواد وعناصر المعيشة اليومية ، فإن الملكية فى مجتمع الرعى تزداد تنوعاً وبالتالي تزداد أهمية . فالملكية فى هذه المجتمعات اليومية تضم إلى ما نجده فى مجتمعات الصيد من

ملكية قطعان الرعى ومصادر الماء بل والعبيد ، تلك الظاهرة التي ظهرت في مجتمعات الرعى . وتتخذ الملكية في مجتمعات الرعى شكل التنظيم الهرمي فتكون الأسرة ذات ملكية واحدة تتركز في يد شيخها . ومن مجموع ثروات شيوخ الأسر تظهر ملكية البينة ثم القبيلة . أما من حيث القيمة فالملكية في هذه المجتمعات تعطى للشخص مكانة وفق ما يملك وبالتالي وفق قيمة ما يملك . لذلك فالملكية في مجتمعات الصيد أكثر تحديداً لعلاقات الإنتاج ويور كل فرد في عملية الإنتاج ، بل وتظهر معالم التعقد الذي تضيفه الملكية على علاقات الإنتاج من حيث امتزاج عناصر السن بالحسب بالثروة في عملية الإنتاج .

وفي المجتمع الزراعي ، نلاحظ تطوراً أضخم وأسرع للملكية : فالملكية الزراعية تضم الأرض والمحصولات والحيوانات المساعدة والمنقولات . ولكن أخطر ما في الأمر هو ظهور المال والنقد مادة للملكية . لذلك تدخل علاقات الإنتاج مرحلة من التعقيد لم تكن عليها قبل ظهور العملة والمال . ومرد هذا التعقيد هو ظهور قيمة العمل بوضوح في قيمة النقد الذي يدفع نظير الجهد أو نظير الملكيات الأخرى . كذلك أصبح من ضرورات المجتمعات الزراعية ظهور أنواع من العمل لم تكن موجودة من قبل هي الأعمال الفنية والإدارية . وتعد المهارات الخاصة بترك المهن من الملكيات التي يمكن للشخص - نون أي ملكية مادية - أن يدخل بها في شكل علاقات الإنتاج ، وعلى هذا النحو نجد أن الملكية في المجتمع الزراعي تدخل في دورات معقدة الاغتراب Alienation . لذلك نجد أن المجتمع الزراعي قابلاً لأن يمر وحده في مراحل تطور خاصة عددها أربع - مرحلة الإقطاع - Feudalism الأرض وكل ما عليها حتى الإنسان ، ثم مرحلة الرأسمالية الزراعية وأشكالها عدة أهمها ملكية مصدر الإنتاج وأدواته على أن يؤجر العامل على عمله ، ثم مرحلة الاشتراكية حيث تكون مصادر الإنتاج وأدواته ملكاً عاماً بينما تكون قدرة العامل ملكاً خاصاً للعامل . وأخيراً مرحلة الشيوعية حيث تصبح حاجات العامل ملكاً له بمعنى ضمان المجتمع لتحقيقها ، بعد أن كان ذلك واجباً عليه في المجتمع الاشتراكي . لذلك يخلق المجتمع الزراعي أكثر من شكل من علاقات الإنتاج وفي نظام الملكية الذي يحدده .

ويدخل الإنسان عصر التصنيع تطور شكل الملكية تطوراً ضخماً نتيجة

للاغتراب الشديد الذي حدث للجهد الإنساني في عملية الإنتاج . فالملكية في المجتمع الصناعي ملكية مالية أساساً حيث تعد الملكات العيانية لمصادر أنوات الإنتاج ملكيات وهمية . وليس هناك ما يمكن أن نضيفه إلى هذه الصيغة المبسطة بطبيعة الملكية في المجتمع الصناعي إلا ما يتعلق بإمكانية تطور الملكية في المجتمع الصناعي تطوراً ذاتياً من رأسمالية تكون الملكية فيها لمصادر الإنتاج وأنواته إلى احتكارية تكون الملكية فيها مالية إلى اشتراكية تكون الملكية فيها لقدرة العمل إلى شيوعية تكون فيها ملكية الحاجات مكفولة .

إن قانون تطور الملكية بوصفها العنصر الأول لعلاقات الإنتاج ذو أبعاد ثلاثة :

البعد الأول : من المشاعية إلى التركيز ، من ملكية عامة للأسرة إلى ملكية خاصة لأفراد تربطهم صلات القدرة المادية على التأثير في عملية الإنتاج .

البعد الثاني : من البساطة إلى التعقيد من ملكية محدودة في أنوات بسيطة إلى ملكية متشعبة تنوّه فيها معالم حقيقة الملكية ووهما في النظم المالية المعقدة .

البعد الثالث : من العيانية الرمزية . من ملكية معلومة القيمة والاثّر إلى ملكية مالية غير محدودة القيمة غير معروفة الاثر على عملية الإنتاج .

والشكل التالي يمثل مثلث الأبعاد الخاصة بتطور الملكية . وقد أطلقنا على هذا المثلث تعبير الاغتراب على أساس أن تطور الملكية هو تطور للاغتراب الذي يحدث للجهد الإنساني في علاقات الإنتاج .

٣ - تطور السلطة في المجتمع الإنساني :

يلاحظ أن مجتمع جمع الطعام هو مجتمع الأسرة . فجميع أفراد المجتمع يتصلون ببعضهم البعض من خلال علاقة الدم . لذلك فشكل السلطة في هذا المجتمع بسيط لا يختلف اختلافاً جوهرياً عما نجده في مجتمعات الثدييات العليا . إن السلطة في هذه المجتمعات تكون معقدة للأب وأصل الأسرة والذي يخضع له الأبناء بحكم تبعية قديمة منذ طفولتهم تمنعهم من منازعتهم عليها . ويمكن بوضوح أن ندرك أصل منشأ هذه السلطة فالسلطة في هذه المجتمعات تبرز في الأصل من منطق أسلوب الإنتاج الذي يكفل لأكثر الناس قدرة على الإنتاج سيطرة على الأسرة . وتبعية المرأة والأطفال لهذه السلطة لفترة تطول تنعقد السلطة للأب ، والجد ، حتى بعد زوال - الميزة الإنتاجية لهما . ومرد ذلك إلى خاصية نفسية معروفة هي الاستمساك بالتعيين الذاتي (٧٢) وشكل السلطة - على هذا هو الاتصال المباشر بين مركز السلطة وممارسها وباقي الأفراد على السواء مع فروق طفيفة لا تحسب .

مجتمعات الصيد ، تختلف واضحاً في شكل وطبيعة السلطة فيها . فهذه المجتمعات أكثر استقراراً وأقل ترحالاً من سابقتها ، كما أن حجم المجتمع يكون أكبر ويضم العشيرة المكونة من عدد من الأسر والقبيلة المكونة من عدد من العشائر . لذلك تكون علاقات الإنتاج في مجتمعات الصيد أكثر تنوعاً وإنتاجاً ، حيث تدخل علاقات الجوار في أساليب الإنتاج جنباً إلى جنب مع علاقة الدم . فالفرد يصيد لأسرته فلا يشترك في إنتاجه غيرها ، ولكن الصيد ممكن أيضاً كعمل جماعي حيث تنتفع العشيرة أو القبيلة بالصيد اشتراكاً . لذلك تظهر في هذه المجتمعات ظاهرتان الأولى : ظهور السلطة على نحو منفصل عن عملية الإنتاج ، والثانية : ظهور الدين البدائي المتمثل في التوتم . ففي مجتمع البوشيان بأفريقيا وهو قبيلة كبيرة تنقسم القبيلة إلى عشائر وكل عشيرة تتألف من بضعة عشرة أسرة . . تزعم أنها ترجع إلى جد واحد ، ولكل عشيرة رئيس له صفة الزعامة الدائمة ، ولكن دون وجوب الطاعة له في الأمور العادية رغم دوره التقليدي .

فالعشيرة تنظر إليه على أنه المتصرف في الأرض وشئونها وما بها من مواد بها غذائية ومادية * (٢٦١ ص ٢٦٣) . أما قبائل البلاك فوث في شمال أمريكا فتتقسم

فيها القبيلة إلى فئات سن تكون لكل منها قيادة تتصاعد هرمياً وفق نظام دقيق للأعمار . لذلك فالسلطة في مجتمعات الصيد تبدو أكثر تعقيداً ؛ لأنها من جانب على غير اتصال مباشر بعملية الإنتاج بحيث تؤخذ على أنها ذات دور مادي في عملية الإنتاج .

ومن جانب ثان يبدو الخضوع لها خضوعاً غير قسري مما يجعلها سلطة غير ذات نتائج مادية . ومن جانب ثالث تكون السلطة في مجتمعات الصيد متعددة أو مزبوجة حيث يكون الخضوع الأكبر للسلطة المباشرة والأضعف للسلطة غير المباشرة وهي سلطة القبيلة .

ويسير تطور السلطة في مجتمعات الرعي حثيثاً نحو التغيير . وأفضل النماذج في إطار تاريخي يعتمد إلى أصول قديمة من القرابة . وأبسط مظهر لهذا التغيير نلقاه في قوة الملكية التي تقدر بثراء القبيلة ككل وليس بثراء الفرد ، حيث يفخر الفرد بثراء قبيلته مهما كان هو فقيراً ولا يفخر الثرى إذا كان من قبيلة فقيرة . في هذه المجتمعات ينتقل ثقل السلطة فيتحول من الأب كسلطة مباشرة إلى شيخ القبيلة كسلطة غير مباشرة . فالأب سلطة أولى تفوقها سلطة شيخ العشيرة تلك التي تملوه سلطة شيخ القبيلة . لذلك فالسلطة في هذه المجتمعات أكثر اتساعاً وشمولاً . إلا أن أهم ما فيها هو اختلال الصلة بين الثروة والنفوذ ، حيث ليس من الضروري أن تكون السلطة للأكثر ثراءً - وإن كان ذلك أكثر شيوعاً - بل قد تكون لأكثر البطون صلة بالأصل القبلي أو لأكثر أهل هذا البطن اتزاناً أو أكبرها سناً . ومرد ذلك إلى أن القبيلة ولظروف الخطر المتعددة - تعد وحدة إنتاجية واحدة أجزاؤها العشائر والأسر . لذلك يحتاج تنسيق هذه الوحدة الإنتاجية الكبيرة إلى وضع السلطة في القمم وسحبها من القواعد . وتاريخ بعض هذه المجتمعات يشير إلى تميز بعضها بدرجات أكبر من التركيز في السلطة كما هو الحال في قبائل التتار .

أما في مجتمع الزراعة فالسلطة تزداد تركيزاً وتعتمد عن الشكل أو الصلة العائلية . فالمجتمعات الزراعية الأولى - كمصر والعراق والصين - مجتمعات كان يحكمها ملك قوى أو إمبراطور، لأن هذه المجتمعات كانت في حاجة لتنظيم عملية

الإنتاج على مستوى شامل عام لضرورة السيطرة على مصدر الماء . لذلك فإن نظام الإنتاج الزراعي يلزم ويتطلب أن تكون السلطة فيه سلطة موناشرية (ملكية) . ويعد هذا النظام تحولاً جذرياً في تطور السلطة حيث إنها في مجتمعات الزراعة تبدأ من الملك إلى الولاة إلى حكام القرى إلى رب الأسرة . فمجتمع الزراعة يعطى صيغة مجملة لصراع السلطة المباشرة والسلطة غير المباشرة التي تجدها في الرعي والصيد .

ولظروف استمرار الإنتاج الزراعي في العالم كمصدر أساسى وضرورى للإنتاج ولحدادة العهد بعد بالصناعة كمجتمع له أسلوب إنتاج جديد ، استمر ذاك النظام للسلطة لفترة طويلة دون تغيرات تذكر . ولكن زيادة الثروة - والمالية بالذات - فى أيدي معينة ، تلك التي قادت الحركة التجارية والصناعية أظهر شكلاً جديداً للسلطة . لقد نقصت بالتدريج تلك الحاجة إلى الملك بظهور الصناعة التي انطلقت ابتداءً دون تنظيم أو تخطيط . وبتزايد ثراء طبقة التجارة وأصحاب رؤوس الأموال ، وبالتالي نفوذهم - على الملك ذاته - ظهرت الدعوة إلى الديمقراطية التي قد تبقى على الملك رمزاً للسلطة وشكلاً محدود المضمون حيث تنقل الفاعلية إلى أحزاب تمثل الفئات المختلفة المشتركة فى عملية الإنتاج الصناعى . إلا أن السلطة الفعلية التي وصل إليها النظام الديمقراطى بقيت فى يد أكثر الفئات ثراء . فالثروة فى المجتمعات الصناعية - بقيت هى أساس ومصدر السلطة حتى وقت قريب . فالملكية - ذاك الشكل الشائع للسلطة فى المجتمعات الزراعية - ورثت السلطة ومعها الثروة ولما انتقلت الثروة من الأسر المالكة إلى الطبقة الجديدة ظل توريث السلطة والثروة مع تغير طفيف فى المظهر هو توريث السلطة الرمزية لنسل الملوك ، وتوريث السلطة الفعلية لأبناء الأسر الصناعية . ولم يتغير المسار إلا حديثاً (١٩١٧) عندما أمكن بالثورة انتقال السلطة إلى العمال والفلاحين بوصفهم أصحاب الثروة وبالتالي أصحاب السلطة .

وقانون تطور السلطة بوصفها العنصر الثانى لعلاقات الإنتاج ذو أبعاد ثلاثة :

البعد الأول : من الجزئية إلى التركيز ، ومن سلطة أسرية محدودة إلى سلطة شاملة للمجتمع ككل بل ولعدة دول مجتمعة .

البعد الثانى : من العيانية إلى التجريد ، ومن سلطة مباشرة للأب إلى سلطة مجردة تتمثل فى الملك أو الدستور أو الحزب .

البعد الثالث . من الفعلية إلى المعنوية ، من سلطة فعلية للأب إلى سلطة معنوية يخضع لها الفرد ويمارسها رئيس الدولة من خلال سلسلة الوظائف الوسيطة .

والمثلث التالي يمثل مثلث الأبعاد الخاصة بمحاور السلطة . وقد أطلقنا على هذا المثلث تعبير الاستدماج على أساس أن تطور السلطة هو تطور لاستدماج القهر الذي يمارس مادياً بحيث يصبح الخضوع داخلياً .

٣ - تطور القانون في المجتمع الإنساني :

القانون لغة هو « مقياس كل شيء وطريقه » ، كما أن كلمة قن تعني استن قانوناً ، أي وضع مقياساً لكل شيء ، ولكل طريقة . لذلك فإن تطور القانون في المجتمع الإنساني هو تلك العمليات التي يقن بها السلوك ويجعل له مقياساً يسير عليه أفراد المجتمع . ولا شك أن تتبع تطور القانون هو تتبع لخطين أساسيين يتوازيان ولكنهما لا يسيران دائماً وفي كل وقت بنفس السرعة .

الخط الأول هو ما يندرج تحت القانون من سلوك ، والخط الثاني هو ما يتوقعه الإنسان إذا ما خرج بسلوكه عما حدده القانون .

تتبع هذين الخطين في المجتمعات الإنسانية أمر صعب لعدة اعتبارات ، فكما سبق وأوضحنا أن ما يحكم المجتمع هو أساليب إنتاجه التي تحدد علاقات الإنتاج .

والقانون بذلك المفهوم سوف يكون دائماً انعكاساً لأساليب الإنتاج وعنصرراً في علاقاته . ولما كانت المجتمعات نادراً ما تأخذ بأسلوب واحد من أساليب الإنتاج ، فإن القانون فيها لا يكون محدداً تحديداً دقيقاً في كل الظروف ، خاصة في المجتمعات البدائية . لذلك سوف أتم إلمامة عامة بتطور القوانين على افتراض نقاء المجتمع من حيث أسلوب الإنتاج الذي يتخذ به ، بمعنى تفحص مفهوم القانون باعتبار أن المجتمع ككل أخذ بأسلوب إنتاج واحد . وسوف نجد في المجتمعات المتحضرة استحالة هذه النظرة .

يلاحظ الدارس لمجتمعات جمع الطعام أن القانون بها يقتصر على جزء ضئيل للغاية من السلوك الإنساني . فالسلوك الإنساني في هذه المجتمعات مطلق وحر فيما عدا بعض تحديدات ضمنية لبعض أنشطة الطعام . ففي مجتمعى السيماج والاندمانيز يمنع الفرد في أعمار معينة من بعض الأطعمة التي تباح له في مراحل أسبق أو تالية من العمر . فضلاً عن ذلك فالالتزام بهذا التقنين يكون بسيطاً من حيث هو التزام تجاه سلطة الأب .

وإذا كان السلوك الذى يخضع للتقنين في مجتمع جمع الطعام سلوكاً يتعلق بالطعام ، فإن مجتمعات الصيد تضيف إلى هذا السلوك ضرورياً أخرى من السلوك توقع عليها التحريم . فالقيود تفرض في مجتمعات الصيد على عدد أكبر من التصرفات . ففي بعضها تقع التحريمات المستجدة على أنواع من العلاقات الجنسية يحكمها التابو وبعض أنواع الإنتاج الاجتماعى يحكمها الانتماء إلى فئة سن أو طبقة قبلية . وفي بعضها الآخر قد يقع التحريم على عناصر من السلوك كالتصرفات التى تؤخذ إزاء الآخر أو الملكية أو الأبناء والزوجات . وعموماً نلاحظ في تطور القانون في هذه المجتمعات الالتزام أمام التابو والطولم وهما السلطتان يخضع لهما كلا الأب والابن معاً ، حيث يصبح القانون - وعلى الرغم مما يفرضه من معيزات - قانوناً عاماً لكل .

والانتقال إلى مجتمعات الرعى يؤدى إلى نقلة هامة في تطور القانون . ويكفى ذلك دليلاً فى الأديان السعادية الثلاثة التى يدين بها خمسا سكان الأرض . قد نشأت

في مجتمعات رعية ونمت فيها قبل أن تنتقل بقوانينها إلى المجتمعات الزراعية . وربما نجد في هذا ما يفسر لنا تقل المجتمعات الأرقى لديانات المجتمعات الأكثر تخلفاً ورفض المجتمعات الأقل رقياً لتلك الأديان . فزيادة التحريمات التي جاءت في الأديان السماوية لامت المجتمعات الزراعية فصقت فكرها وحددت الكثير من معالمها الجهرية . أما المجتمعات الأقل رقياً فلم تقبل هذه الديانات التي تضمنت قوانين عديدة - لما تفرضه من تقنين أدق على تصرفات أكثر - فضلاً عن ذلك فيلاحظ أن القانون الأول في التاريخ قانون صدر في مجتمع زراعي (قانون حمورابي بالعراق) . فالمجتمعات الزراعية تبنت الأديان كما أنها وإن لم تكن قد كتبت قوانينها قبل الأخذ بالأديان فقد أصدرت القانون التابع من احتياجاتها الإنتاجية خارج حدود الأديان أو بصياغة مفصلة للشرائع الدينية .

وفي المجتمعات الصناعية نجد تراجعاً للقانون الديني ونقداً للقانون الاجتماعي فبالثورة الصناعية ظهرت الدعوة إلى فصل الدولة عن الدين ونجحت هذه الدعوة في قصر وظيفة الدين على تصرفات الفرد فيما يخص بعض الجوانب الأخلاقية وجعلت الثقل الأكبر في التحريم والعقاب مركزاً على القوانين الوضعية التي تلائم الجديد من العلاقات التي يفرضها أسلوب الإنتاج الصناعي . ومثال ذلك قوانين الحرية السياسية والقيود العسكرية أثناء الحروب .

وقانون تطور القانون بوصفه العنصر الثالث لعلاقات الإنتاج نو أبعاد ثلاثة :

البعد الأول : المادية المعنوية : فالقوانين البدائية تقع على سلوك مادي وتعاقب عقوبات مادية . أما القوانين المنظورة فتضم ما هو معنى من السلوك والعقاب (هـ) .

البعد الثاني : المحدود الشامل : فالقوانين البدائية محدودة فيما تنقيده من سلوك بينما تميل القوانين المتطورة إلى الشمول وإخضاع أكثر ضروب السلوك إلى سننها .

(هـ) فيما سبق أشرنا إلى أن تطور أساليب الإنتاج يؤدي إلى ظهور الفكر الذي يصبح جزءاً من علاقات الإنتاج . لذلك نجد أن القوانين الحديثة تخضع الفكر إلى التقيد وتعتبره سلوكاً يخضع للقانون والعقوبات .

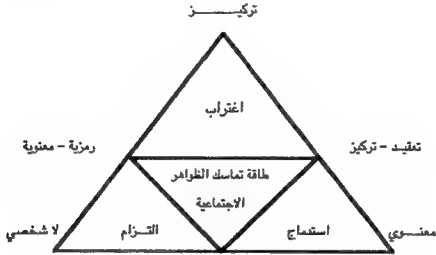
البعد الثالث : الشخصى اللاشخصى : فالقانون البدائى شخصى بينما القانون المتطور لا شخصى ولا يميز بين الأفراد الذين يطبق عليهم

ويمثل المثلث التالى الأبعاد الخاصة بتطور القانون . وقد أطلقنا على هذا المثلث تعبير الالتزام على أساس أن تطور القانون هو تطور الالتزام الذى يخضع له الفرد فى المجتمع .

يؤدى تطور أساليب الإنتاج إلى تطور علاقات الإنتاج فى صورة مزيد من الاغتراب والاستدماج والالتزام . فكل تطور فى الاغتراب الذى يحدث من صراع الإنسان مع الطبيعة يؤدى إلى اتساع نطاق الاغتراب فى علاقات الإنتاج . ويحدث نفس الأمر بالنسبة إلى الاستدماج والالتزام . إن علاقات الإنتاج هى البنية الفوقية للأساس المادى الذى يحكم أساليب الإنتاج . لذلك نجد أن عناصر علاقات الإنتاج هى صيغ مماثلة لعناصر أساليب الإنتاج ، أما الاختلاف فيها فيكون فى عناصر تبدو أقل مادية : لكونها تطوراً يضم الجوانب الفكرية الناتجة والداخلية فى عملية الإنتاج . علاقة الفرد بالمجتمع من أكثر الأمور إثارة للحيرة إذا لم تكن هناك رؤية واضحة للقوى التى تمنح لنا ما « نعرفه » على أنه الفرد وما « نعرفه » على أنه المجتمع . فبعد إدراكنا للقوى التى تؤدى إلى تماسك المجتمع والناشطة فى أساليب الإنتاج ، نحتاج إلى إدراك القوى التى تؤدى إلى تماسك الظواهر الاجتماعية والناشطة فى علاقات الإنتاج . والشكل التالى يمثل هذه القوى فى أبعادها التسعة التى سبق عرضها فى (ص ٢٤٤) .

يمثل المثلث الأوسط الطاقة التي يخلقها تفاعل علاقات الإنتاج ، والتي تؤدي إلى تماسك البنية الفوقية لها ، أى الظواهر الاجتماعية . فالظواهر الاجتماعية تتماسك نتيجة لضغط الاغتراب في الملكية واستمجا السلسلة والالتزام بالقانون ، والعودة إلى تعريف الظاهرة الاجتماعية .^٥

(الباب الأول - الفصل الثالث) سوف نجد أن الظاهرة الاجتماعية هي دالة علاقات - الإنتاج ؛ فكل ظاهرة اجتماعية - وهما مختلف المصنفون والشارحون - تتضمن عناصر ثلاثة :

معنويتها ، ولا شخصيتها ، وتركيزها . فضلا عن ذلك ، تتضمن كل ظاهرة اجتماعية قواعد ثلاث :

الالتزام بها والاعتراف فيها واستمجاها . وعلى هذا الأساس يكون الاختلاف بين الظواهر الاجتماعية هو الاختلاف والتمايز بين درجة الاغتراب والاستمجا

والالتزام بما تفرضه علاقات الإنتاج . والاختلاف والتمايز فى معنوية ولا شخصية وتركيز الظاهرة .

تطوير الظواهر الاجتماعية :

التعرض للظواهر الاجتماعية أمر جد طموح . فهى من جانب نتاج الإنتاج التى تعد بدورها نتاجاً لأساليب الإنتاج ، لذلك فتتبعها هو من الصعوبة بحيث يفضى بالدارس إلى الخطأ من حيث لايتوقع . وأبلغ دليل على ذلك ما وقعت فيه المدرسة الوضعية من أخطاء فى فهم تطور المجتمع أى تطور الظواهر الاجتماعية . ومن جانب ثان لا يمكن فعلاً حصر الظواهر الاجتماعية لكثرتها من ناحية وإمكان الخلاف والنقاش حول ما يمكن إدراجه تحت مقولة « الاجتماعى » من ناحية أخرى . وفى جانب ثالث سوف يجد المعترض للظواهر الاجتماعية أنه بصدد مادة لا يستقيم معها تصنيف مباشر له صفة الاتساق ، لتأثر هذه المادة بالتغير الجوهرى فى علاقات وأساليب الانتاج ولتطعيم والحضارى - ولتنوعات ذاتية فى معدلات التغير الذى يحدث للظواهر الاجتماعية .

لذلك سوف نتبع فى تناول الظواهر الاجتماعية نظاماً معيناً هو استخلاص المادة التى يمكن أن تقوم على ماقدمه لنا تحليل علاقات الانتاج . العنصر الأول : فى علاقات الانتاج هو الملكية وتطور نظام الملكية ، أو الاغتراب الذى - يقضى إلى عنصر الاغتراب فى الظواهر وهو اللغة .

والعنصر الثانى : هو السلطة - أو الالتزام . وتتبع الالتزام فى الظواهر الاجتماعية يقود إلى أساس الحياة الجنسية فى المجتمع وقاعدة أشكال الزواج . أما العنصر الثالث وهو القانون أو الاستدماج فى هيئة الدين بوصفه ظاهرة اجتماعية . والواقع أن تحليل أى ظاهرة اجتماعية ، ومهما اختلفت الآراء فى كتبها ، سوف يوضح لنا أنها ذات عناصر ثلاثة تتصل بالزواج والدين واللغة . فضلاً عن ذلك ، فلا يمكن أن ينتهى فهم لظاهرة اجتماعية بون إدراك صحيح لتفاعل الاغتراب والاستدماج والالتزام (*) .

(*) هذه المقولات الثلاث والمتصلة بأساليب وعلاقات الإنتاج هى فى حقيقة الأمر مقولات الوجود الإنسانى .

على هذا الأساس سوف نتتبع تطور اللغة ونظم الزواج والدين في المجتمع
لنكتشف عن قواعد تطور الظواهر الاجتماعية بون التعرض للمشاكل التي نهبنا إليها
فيما سبق .

(أ) تطور نظام الزواج :

تسير دراسات مورجان وأفكار إنجلز (٤٦ ، ٤٧) في هذا الموضوع إلى قانون
عام لتطور العلاقات الجنسية لدى البشر . والواقع أنه على الرغم من كل ما وجه إلي
هذه الآراء من نقد بعضه منهجي وبعضه تجريبي ميداني ، تظل حقيقة واحدة صادقة
فيما قبلها ألا وهي أن النشاط الجنسي الإنسانى قد خضع ولازال يخضع إلى تهذيب
وتحديد وتقييد منذ فجر البشرية ، وأن هذه القاعدة لن تقبل الشك إلى مستقبل غير
محدود . ولعل فرويد كان أكثر من اقترب من صلب وجوهر هذه الحقيقة ، وعلى الرغم
من أن منطلقه كان مختلفاً عنهما ، لقد كان فرويد أول من تنبه إلى العلاقة العكسية بين
التطور الحضارى وبين التهذيب الذى يفرض على الرغبة الجنسية (٩٢) . ففى رأيه أن
الحضارة هى بناء قائم على ما حرمة الإنسان على نفسه من طاقته الليبيدية ، حيث
تتحول الحضارة إلى عقل للإنشباع الليبى غير المباشر . ولعله أمر لم يعد في حاجة
إلى تفصيل ، قولنا بأن دخول الإنسان دائرة المجتمع إنما يقوم على تقييد الكثير من
نزواته والتزامه بالقيود التى يفرضها الوجود مع الآخرين على هذه النزعات .

والواقع أن تطور نظام الزواج - أو لنقل بدقة تطور السلوك الجنسي - له تاريخ
أقدم من بداية التاريخ الإنتاجى للإنسان ، فمورجان وإنجلز يريان أن الحياة الجنسية
للجنس البشرى لم تكن في العصور الحجرية السحيقة على أى قدر من التنظيم ، بل
كان الجنس مشاعاً وجماعياً . ويقوم هذا الرأى على تتبع تطور الزواج واستنتاج
الأشكال الأسبق على المعروف منها . ففيما يبدو اتجه الإنسان إلى فرض أول قيد على
العلاقات الجنسية يثن حرمةا بين الأصول والفروع . وبالتالي ظهر نظام الزواج - أى
نظام التعاقد على الصلة الجنسية - واختلفت العلاقات الجنسية الجماعية تدريجياً .
فأولى أشكال الأسرة بالمعنى الإنسانى هو العائلة المرتبطة برباط الدم . أوضحت فى هذه
الأسرة العلاقات الجنسية داخل الجيل الواحد وحرمت بين جيلين منفصلين . ورغم أن

هذا الشكل من الأسرة لم يعد له وجود إلا أنه المقدمة الطبيعية للأسرة البونالوانية التي يشمل التحريم فيها علاقة الإخوة بالأخوات . وتدرج الأمر ليضم التحريم أولاد العم والخال . واستمر التطور على هذا النحو ليتمد التحريم على الأصل التوتمي بأجمعه .

وعموماً فقاعدة تطور نظام الزواج تطور مزبوج بحكم أنه نظام يقوم على التحريم والإباحة . فمن حيث التحريم أصبح نظام الزواج يحرم العلاقات الجنسية بين الأصول والفروع ، فمجتمعات جمع الطعام هي عائلة لها علاقة دم مما يجعل الزواج من خارج العائلة ضرورة يفرضها هذا التحريم وحده . ويظهر التوتم اتسع نطاق ما يمنع ويحرم من علاقات جنسية . فأغلب مجتمعات الصيد تحرم الزواج من داخل العشيرة التوتمية للأب دون الأم . وفي مجتمعات الرعى قد نجد التحريم يشمل عشيرة الأم التوتمية وقد نجده إلغاءً للتحريم على الزواج من عشيرة الأب ، بل كثيراً ما كان هناك تشجيع لهذا الزواج وتثبيت للميل إلى الزواج من عشيرة الأم . وفي المجتمع الزراعي ، حيث لا يقوم النظام القبلي بنور هام وحيث يلعب الدين دوراً هاماً ، نجد أن التحريم ينصب من جديد على الأصول والفروع والإخوة والأخوات ، فقط كما هو في مجتمعات جمع الطعام . ويستمر الوضع في المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي على نفس الحال مع اختلاف ضمني ، هو تشجيع المجتمع الصناعي الزواج من غير الأقارب على عكس المجتمع الزراعي .

وفي حدود التحريم سوف نجده في البداية بسيطاً وغير واسع المجال ثم يتجه إلى التعقيد والاتساع إلى أن نصل إلي مجتمع الرعى . ثم نلاحظ عودته إلى البساطة والضيق ، لذلك لا يمكن أن نخرج بقاعدة نظام الزواج من تأمل التحريم بون تأمل الإباحة تطوراً . الواقع أن التحريم يخلق الإباحة ، أو حسب قول القديس أغسطينس : القانون يخلق الجريمة . فعندما حرم المجتمع الزواج بين الأصول والفروع أباح الزواج بين أبناء الجيل الواحد . وعندما حرم الزواج بين الإخوة والأخوات كان ذلك إشارة للزواج بين الأجيال المختلفة مادام المتزوجون ليسوا من الأصول والفروع ، وهكذا أصبح نظام الزواج ظاهرة جدلية بين علاقة التحريم والإباحة . فجدلية التحريم والإباحة تقوم على قاعدة الالتزام لأن نظام الزواج التزام بالتحريم والإباحة على رغبة الفرد الجنسية وبالعقد الذي يفرض على اختياره لموضوعاته الجنسية . في البدء كانت

الرغبة الجنسية ملكاً مطلقاً للفرد ولكنه مع التطور أصبح إلزاماً عليه أن يتنازل عن جوانب فيها وأن يخضع المسعوج به منها لمسايرات معينة في اختياره لموسوعات ، وأن يمنعها في نفس الوقت عن مسارات أخرى .

لذلك لا يجدي في فهم تطور نظام الزواج خارج إطار أصلها في علاقات الإنتاج . إن نظام الزواج هو امتداد طبيعي لتفاعل كل من الالتزام بالسلطة واستمداجها والالتزام بالقانون والخضوع له والاعتراق في الملكية (١٧٦) .

إن التحريم والإباحة قد خضعا خضوعاً مباشراً للملكية والثروة وما تفرضه من علاقات تخلق ظاهرة الزواج وتحديد المباح والمحرم فيها . وبالرجوع إلى القانون وتطوره يجعلنا نلمس أن نظام الزواج - وهو أساساً قانون العلاقات الجنسية - هو إخفاء لقانون انتقال الثروة ، فالقانون في عمومته نشأ في إطار الرغبة وما تعطيه من حقوق وما تفرضه من واجب . ولا شك أن أول رغبة يمكن أن تقوم عليها علاقات الإنتاج هي الرغبة الجنسية لقدرتها على امتصاص مختلف ضروب المتع ، ويمكن أن نجد لهذا الرأي ما يؤيده تماماً في قول إنجلز لأصل العائلة من حيث علاقات الثروة والملكية بعلاقات الزواج (١٧٧) (*) .

إن تطور نظام الزواج هو تطور لقوانين تنظيم السلوك الجنسي . وقد أخذ هذا التطور مساراً ذا أبعاد ثلاثة :

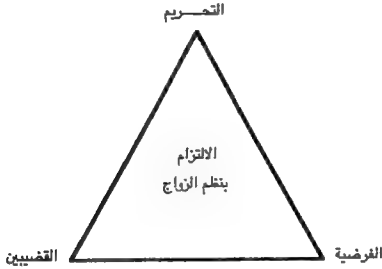
البعد الأول : التحريم والتحليل . فنظام الزواج هو تطور لعلاقة التحريم الجنسي والتحليل الجنسي . فمن إباحة مطلقة إلى تحليل جنسي محدود بالتحريمات .

البعد الثاني : المتعة والغرضية . فنظام الزواج تطور في وظيفة الجنس . فمن رغبة جنسية هدفها المتعة إلى رغبة جنسية توظف لأغراض اقتصادية ذات شكل اجتماعي .

(*) قد يجد بعض الماركسيين أن في هذا التخريج ما يخرج به عن النظرية الماركسية . ولكن إذا كان القانون في حاجة إلى تبرير لوضعه وسنه فلن يجد الماركسي ما يقتضيه في حدو تبرير نظريته بأصل القانون . وإذا كان لابد من البعد عن الأصل الجنسي لنشأة القانون فمن المستحيل أن ينكر أحد أن القانون الأول قانون جنسي . وإذا كان ذلك قد خضع هو نفسه لعلاقات الملكية ، فإن ما قن في البدء لم يكن الملكية بل العلاقات الجنسية التي تقوم على نظام الملكية .

البعد الثالث : الاتساع والضيق . فالزواج كان توسيعاً لعدد العائلة بينما يأخذ الآن - طابع تضيق نطاق العائلة وتجزئتها إلى أسر منعزلة .

ويمثل المثلث التالي الأبعاد الخاصة بتطور نظام الأسرة . وقد أطلقنا على هذا المثلث تعبير الالتزام على أساس أن تطور نظام الزواج هو التزام بالقيود المفروضة على إشباع الرغبة الجنسية .

٣ - تطور الدين (*) :

تتناول الدين - بعيداً عن الحساسيات التي قد تثيرها التساؤلات عن أصله ومصدره سوف يقف بنا أمام ثنائي الظواهر الاجتماعية الناشئة عن علاقات الإنتاج والمكونة للذات . وأبرز ما يمكن ملاحظته في الدين أمرين : الأول أن الأديان العالمية المعاصرة - السماوية وغير السماوية - هي أشكال أرقى لأديان أكثر تخلفاً سبقتها . (*) المقصود بتطور الدين هو تطور ظاهرة التدين في عمومها ويفرض النظر عن الدين ذاته . ولا يمكن أن نفعل - أمام الحساسيات - أن أكثر من ثلث البشرية متدينين بأديان غير سماوية . إن تناول الدين من حيث هو ظاهرة إنما هو تناول للشق البشري في المعتقد .

والثاني أن كل دين ويفض النظر عن - أصله ومصدره - هو نفسه قد تعرض لتطور ولم يثبت تماماً علي شكله الأول بكل دقة وحرفية . وفي حدود هذين الأمرين يمكن تناول الدين بوصفه ظاهرة للبشر فيها دور أساسي .

وأول أشكال التدين بداية هو عبادة الأسلاف . ففي مجتمعات جمع الطعام لا نجد أثراً لدين محدد عدا الخوف من قوى الطبيعة . أما العبادة فقد بدأت بمعبادة المتوفين من الأيوين ثم عبادة الأسلاف . تحولت عبادة الأسلاف إلى عبادة سلف واحد يظن أنه أصل العائلة أو القبيلة ، وهو ما نجده واضحاً في مجتمعات الصيد المتطورة . ولكن ذلك لا يمنع من تعدد الآلهة أو مصادر التقديس أو ازدواجها في شكل عبادة الأسلاف وتصور لآلهة مصاحبة لكل خواصه وقدراته . مع عبادة السلف الأكبر وهو الأقدم قلت أهمية عبادة السلف الأحدث . وفي مجتمع الرعي ازداد الاهتمام بالسلف الأكبر في شكل التوهم الذي تنتسب إليه القبيلة أو تتحد في عبادته . كذلك اتضحت معالم الدين في شكل طقوس وقربان وتعليمات ووصايا . وبما يلت نظر أن الأليان السماوية الثلاثة قد نشأت أول نشأتها في مجتمعات رعية . ويدل ما تغير فيها وتطور إلى أن القاعدة الأساسية في هذا التطور هي نفسها التي نجدها في تطور المراحل الأسبق عليها .

فالدين اليهودي قائم على إله اختيار شعبه حيث تولى حمايته ، وتلك صيغة أرقى لعبادة السلف أو الأب . وفي المسيحية تتجلى المسألة بشكل أرقى في الثلاث الذي يضم الأب والابن والروح القدس حيث يكون الأب بمثابة الراعي لشعبه الرعية (الحملان) . وفي الإسلام يأتي التوحيد الذي يساوي البشر في وحدة الإله الذي يصطفى نبيه ويرعى أمته .

وفي المجتمعات الزراعية يلاحظ أن نظام السلطة يجعل للدين فيها شكلاً خاصاً فالمجتمعات الزراعية الأولى كانت تؤمن بازواجية العبادة حيث هناك إله واحد للجميع وآلهة محلية إقليمية . وهذه الصيغة من التدين تطابق شكل الدولة ذات الفرعون أو الملك الواحد وأمراء الأقاليم بحيث يرتقى إله الإقليم إلى إله عام بسيادة أمير الإقليم على الدولة . فعدم وجود نظام قبلي يؤدي إلى هذا الشكل من التدين ، بحيث يصبح هذا

الأمر مستمراً بصيغة خفية حتى الآن في المجتمعات الزراعية . فتلجأ المجتمعات وعلى الرغم من التوحيد فيها تبقى علي أثر من الآلهة الإقليمية في صيغة الشفعاء والأولياء والقديسين المحليين .

ويأخذ تطور الدين في المجتمعات الصناعية اتجاهين : في الدول الاشتراكية يتجه الأمر إلي التخلي عن العقيدة اللاهوتية للتمسك بالعقيدة السياسية الفلسفية الموحدة لمختلف تلك الدول . وفي الحاجات المحلية والاقتصادية حيث تتعدد الكنائس والمذاهب والشيع . والأمرا ن ينسجمان مع شكل السلطة وغرضها (*) .

فضلاً عما سبق نلاحظ كذلك أن تطور الدين يأخذ اتجاهاً موازياً له قيمة خاصة .

فالديانات البدائية ديانات عيانية في عبادتها بينما الديانات المتحضرة أميل إلى التجريد الذي يصل إلي الأديان في أفكار غير مشخصة . فالبدائي يعبد سلفاً ثم يجرده في توتم ثم يزيد في تجريده في تامل سماوي . بل إن الله في أولى الديانات السماوية ، أي اليهودية أكثر عيانية منه في الديانات الإسلامية التي تكون له فيها أسماء مجردة تصل إلي تسعة وتسعين . كذلك نجد اتجاهاً ثالثاً لتطور الدين من مادية في الثواب والعقاب والعطاء والأخذ إلى معنوية بالغة في أكثر الأديان حداثة هي الإسلام .

على هذا النحو نستطيع أن نحدد أبعاد تطور الدين في ثلاثة :

البعد الأول : العيانية والتجريد : فالديانات البدائية عيانية في عبادتها وتزداد الديانة تجريداً مع التطور . والعيانية هنا ترادف المادية بينما التجريد يرادف - المعنويات .

البعد الثاني : المحلية والعالمية : فالديانات البدائية محلية أما التطور فيعطى للإله صفة أكثر شمولاً وللدين صفة أكثر اتساعاً .

(*) إن هذه الخاصية تفسر الرأي الماركسي في الدين بأنه « أفينون الشعوب » تفسيراً لا يمس الإيمان ذاته . فبتطور الدين واتساعه مع تطور السلطة يجعل الدين تابعاً للسلطة ويجعل مؤسساته أداة لتدعيم السلطة . لذلك تقوم هذه المؤسسات باستغلال قيمة الدين عند الفرد لخدمة السلطة .

البعد الثالث : الإيمان والاعتقاد : فالديانات البدائية تقوم على الإيمان غير المبرر عقلياً والسبب انفعالياً . أما الديانات المتطورة فتقوم على التبرير العقلي بشكل أوضح من التسبب الانفعالي .

ويمثل المثلث التالي الأبعاد الخاصة بتطور الدين ، وقد أطلقنا عليه تعبير الاستدماج : حيث إن الدين هو سلطة إضافية باستدماجها يتبنى فوق استدماج السلطة ظاهرة الاجتماعية .

٣ - تطور اللغة :

إن التعرض لتطور اللغة هو بلا شك أمر يورد الكثير من الأخطاء المقصودة وغير المقصودة والتي تؤدي إلى مشاكل منهجية لا حل لها . فليس للإنسان لغة محددة وليست للبشرية لغة واحدة . وعلى هذا النحو لابد أن يكون الحديث عن تطور اللغة موجباً لتحديد اللغة التي سنبحث في تطورها . كذلك فاللغة بنيان ذو خصائص لا نجد له مقابلاً مباشراً لدى الإنسان يسمح بتحليل مستقر له ، فضلاً عن أنها أداة تعبير عن الفكر ، وهي أيضاً حد ضمنى للفكر من حيث التعبير عنه ومن حيث انطلاقه إلى مداه .

لذلك يقف تتبع اللغة على الحد الوهمي الفاصل بين الفكر والتعبير .

ومع ذلك سوف نقترح قاعدة لتتبع تطور اللغة تبعد بنا عن مواطن الخطأ الذي نتعرض له إذا قصدنا اللغة من حيث هي ظاهرة اجتماعية . هذه القاعدة هي تتبع

تطور اللغة من حيث هي ظاهرة إنسانية . والواقع أن هذه القاعدة مستمدة من مفهوم التطور الذي قيمنا به هذا الباب .

إذا كانت اللغة - أى لغة - هي ما يصدر عن فرد للإعراب عما يريد أن يعرفه (*) سواء عن نفسه أو غيره - فإن بنية اللغة تكون مجعلاً لنقيضين : أنا لا أنا . ويكون الجدل الممكن قيامه بين هذين النقيضين جدلاً من نوع مختلف ، أو لو شئنا الدقة فهو الجدل الوحيد المختلف عن أى جدل آخر . فالأنا (I ... The) في جهلها بنفسها ونزوعها إلى هذه المعرفة تثبت بمجرد البحث علي لغة للتعبير بوعي - أفضل عن نفسها بوجود أنا (The mot .. I'm) بمعنى آخر ، أن اللغة التي تظهر للتعبير عن رغبة الأنا في معرفة نفسها تتضمن وعياً أفضل بكل ما عداها من أشياء تدخل في نطاق الشعور . لذلك ، بل وبذلك تكون العلاقة المضادة ليست نقيضاً تاماً . وأن جهل الأنا باللائنا يعني بالضرورة وعياً أفضل بنفسها عما عداها . إن نقيض الفكرة الأولى نقيض محدود (**) بمعنى أن بحث الأنا عن لغة للتعبير عن الرغبة في معرفة اللاأنا لا تعنى أكثر من جهل به ، ولا تعنى وعياً أفضل بنفسها .

على هذه القاعدة سوف نتبع تطور اللغة باعتبار أن اللغة هي صيغة وبنية علاقة الإنسان ذلك المجهول للفرد - بالطبيعة - ذلك المجهول للإنسان ، أى أننا سوف نتبع الجدل القائم في كل فردين إنسانيته وطبيعته والذي لا يكتشف إلا في المجمل اللغوي . وتتبع هذا التطور لا يمكن أن يتم علي نفس الأنساق السابق بحثها ، أى تتبع تطور اللغة في إطار أساليب الإنتاج أو علاقته ، بل سوف يكون التتبع مباشراً بالنسبة إلى اللغة ذاتها . فاللغة ذاتها في الحقيقة هي قمة الاغتراب الإنساني والفردى معاً (***) . فمقارنة لغة الطفل بالراشد توضح لنا بجلاء أن التطور الذي يحدث في لغة الفرد قريب الشبه بما يحدث في تطور لغة الإنسان عموماً عبر التاريخ . فلفة الإنسان - الفرد أو النوع - تتجه من التعبير البسيط إلى التعبير المعقد . فلفة الطفل

(*) فالخير نقيض تام للشر بينما لا يكون الخير نقيضاً تاماً للضرب وإن مر فيه طرف تناقض .

(**) فالخير نقيض لكل صيغة شريرة ولكنه يكون نقيضاً محدوداً لكل صيغة منها علي حدة .

(***) أرجع إلى الفصل الرابع - الباب الأول .

والبدائي لغة مباشرة هدفها الدلالة على أشياء « محددة » رغم ما قد يبدو عليها من غموض . ولكن لغة الراشد والمتحضر تكون لغة لا تدل على أشياء محددة رغم وضوحها ودقتها . ومرد هذا الاختلاف هو حركة الجدل بين الأنا واللاأنا في اللغة . فزيادة الوعي بالذات وبالأنا يكشف للفرد والإنسان عن اندماج قطاع ضخم من اللاأنا في اللغة على أشياء محددة يكون مسئولاً عن الغموض ؛ لذلك تتطور اللغة باستمرار لتفصل بين الأنا واللاأنا وتميز بينهما فتصبح اللغة بذلك أكثر وضوحاً في الدلالة على أشياء غير واضحة تماماً . ويمكن الاغتراب في هذا على نحو خاص . فاللغة المتطورة ، التي تعبر عن الوعي بالأنا هي لغة اغتراب عن حقيقة الإنسان الذي كونه أنه أنا ولا أنا معاً ومهما يحدث تمييز بين الاثنين .

وأهم انعكاس للتطور السابق الذي يطرأ على اللغة في استعمال المفردات . فاللغة الطفلية والبدائية هي لغة المفردات غير المحددة الصوتيات . وأبلغ دليل على هذا تلك القدرة الواضحة في الأطفال في التفاهم ، على الرغم من اختلاف أصولهم في اللغة واختفاء تلك القدرة مع التقدم في السن . فاللغة في بدايتها تقبل الاشتراك في المعنى ، وفي تطورها تأتي هذا الاشتراك .

كذلك نجد أن الكثير من اللغات الحالية كانت أصلاً ذات جذر واحد مثل اللغات اللاتينية الأصل والإندوجرمانية . ويفسر هذا الأمر كذلك تفسيراً جديلاً . فتطور الفرد في إطاره الخاص وتطور الإنسان في إطاره الخاصة يخلق نوعيات من الوعي بالأنا وبالتالي باللاأنا يحتم اختلاف اللغة تماشياً مع هذا التطور .

ويتأثر تطور اللغة بحركة الجدل القائمة بين الأنا واللاأنا تأثراً يعطى لنا ثلاثة احتمالات : إما أن تفشل العلاقة الجدلية بين الوعي بالأنا والوعي باللاأنا فتظل اللغة غامضة تدل على هذا الغموض باستمرار - وذلك ما نجده في المرض النفسي وفي اللغات البدائية المتعطلة . وإما أن تنجح هذه العلاقة فتكون لدينا لغة راقية تكشف عن وعي متزايد بأننا وباللاأنا . والاحتمال الثالث هو أن تكون العلاقة الجدلية مختلفة من بدايتها فتعطينا لغة سريعة التطور لفترة ثم هزيلة التقدم لفترة ومثالها اللغة العربية ، فهي لغة ذات رقي كبير في مجال المفردات والتعبير ، وتختلف واضح في مجال الإفصاح عن العلاقات وماهية الأمور .

ويمكن أن نحدد أبعاد تطور اللغة على النحو التالي :

البعد الأول : البساطة والتعقيد : ولولا اللبس المحتمل لقننا إن هذا البعد هو بعد المباشر الفامض واللامباشر الواضح .

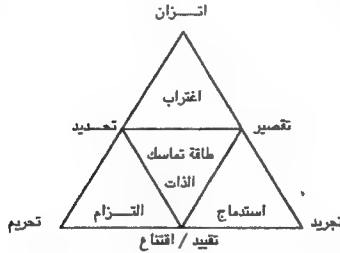
البعد الثاني : الفموض والتحديد : فاللغة البدائية تسمح بالاشتراك في المعنى بينما تميل اللغة المتحضرة إلى المفردات التي ترفض الاشتراك في المعنى .

البعد الثالث : الاختلال والانتزان : فاللغة البدائية مجمل لجدل مختل لم يستقر بعد ، بينما اللغة المتحضرة مجمل لجدل متزن يميل إلى الاستقرار .

والمثلث التالي يعبر عن هذه الأبعاد الثلاثة وقد أعطيناها تعبير الاغتراب .

إذا أضفنا مظاهر تطور الظواهر الاجتماعية الثلاثة بأبعادها التسعة معاً فسوف نتضح لنا مباشرة نقطة التأثير التي تتم فيها عملية تنسيق الذات خلال تطور المجتمع بالقوى التي تؤدي إلى تماسك الظواهر الاجتماعية خلال تطورها تجعل لهذه الظواهر القدرة على خلق طاقة تمكن الذات من التماسك ، وبالتالي يتم تنسيق الذات تحت تأثير محصلة قوى تطور الظواهر الاجتماعية . والشكل التالي يجعل لنا تطور الظواهر الاجتماعية بأبعادها التسعة ويعطينا صيغة لطاقة تماسك الذات .

فالمثلث الداخلي يمثل القوى المشكلة لطاقة الذات . فطاقة الذات تأتيها في الالتزام الجنسي واستدماج الدين (*) والاغتراب في اللغة . وبالرجوع إلى الفصل الثالث من الباب الأول سوف نجد أن هذه الضغوط هي في الواقع مكونات الشخصية النفسية كما وصفها فرويد (٩٤) . فالذات محصلة للكبت الواقع على الرغبة الجنسية والقوة التي يفرضها الدين كسلطة عليها والتمويه الذي يحدث للغيرة في اللغة . فالذات - من حيث شقها الاجتماعي (***) ، بنية قوامها الاتزان بين الأنا واللأنا والتحرير الذي يقع على نزواتها الجنسية والتجريد الذي تصل إليه في علاقتها بالقوى الداخلية المستدمجة من التعاليم الدينية . فضلاً عن ذلك تنور الذات في إطار يحده الوعي بالعلاقة المعقدة بين الاتزان والتحرير من جانب وعلاقة التجريد والاتزان من حيث عالمية ومحدودة المقيدة ، والعلاقة بين التجريد والتحرير من خلال القيد والاقتناع .

الظاهرة الاجتماعية وتنسيق الذات :

هذه الفقرة هي خاتمة الفصل وعنوانه . لذلك لن يزيد أمرها عن استعراض

(*) المقصود بالدين هنا كل عقيدة تخدم ذات الرتيبة المعهودة للامور في عمومها .

(**) انظر الفصل السابق .

محدد لما جاء بها من أفكار للتعليل عليها بما يقدمنا إلى نهاية هذا الباب . وسوف نتتبع ما قدمناه خطوة بخطوة حتى نخرج إلى هذا التعليل :

١ - الإنسان نتاج صراع ثلاثي يقوم بينه وبين الطبيعة (١) فيظهر أسلوب الإنتاج أى المجتمع (٢) وبينه وبين أساليب الإنتاج فتظهر علاقات الإنتاج أى الحضارة (٣) وبينه وبين علاقات الإنتاج فتظهر الظواهر الاجتماعية . ويعتبر هذا الصراع أوليا ونعطيه الرمز (ن) .

٢ - صراع الإنسان مع الطبيعة يخلق قوى تماسك المجتمع المتمثلة فى أساليب الإنتاج . ونطاق هذا الصراع محدود بقوى (١) الالتزام بالطبيعة والاعترا ب فيها (٢) واستدماجها (٣) ورمزنا لها بالرمز (م) وأعطينا للاعترا ب الرقم (١) والاستدماج (٢) والالتزام (٣) .

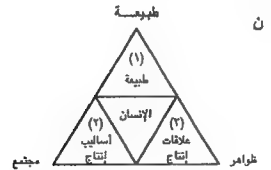
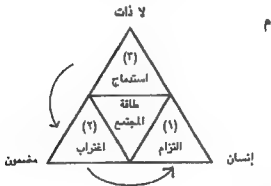
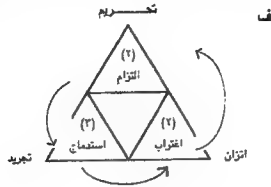
٣ - صراع الإنسان مع أساليب الإنتاج يعطينا طاقة تماسك الظواهر الاجتماعية فى علاقات الإنتاج (١) وأطلقنا على هذا الصراع المحدود هو الآخر بنفس القوى ولكن فى مستوى آخر الرمز (ع) مع ترقيم قوى الاعترا ب والاستدماج والالتزام بالأرقام ١ ، ٢ ، ٣ .

٤ - صراع الإنسان مع علاقات الإنتاج يعطينا طاقة تماسك الذات فى شكل أنماط سلوكية فردية متسقة مع قوى الاعترا ب والاستدماج والالتزام . وقد اعطينا هذا المستوى من القوى رمز (ف) مع ترقيم الاعترا ب والاستدماج بالأرقام ١ ، ٢ ، ٣ .

علي هذا النحو سوف يكون ١ قاعدة ل ع ١ الذى يكون بدوره قاعدة ف ١ ، وهكذا .

فإذا اعتبرنا أن (ن) هو الظاهرة الإنسانية فإن ف سوف تكون الوحدة الفردية (هـ) .

والعلاقة بينهما بصورها الشكل التالى :

إذا كانت طاقة تماسك الذات خاضعة لقوى الاغتراب في اللغة بتعقيدها وتحديدها وإتزانها فأساس هذا الاغتراب في الملكية بتركيزها وتعقيدها ورمزيتها والذي يقوم هو بدوره على الاغتراب في الفكرة والحقيقة والمضمون . وعلى ذات الوتيرة سوف نجد أن خضوع طاقة الذات لقوى الاستدماج والالتزام هي ذاتها أشكال أكثر خصوصية من قواعد الأكثر اقتراباً من الإنسان كظاهرة ناتجة عن تفاعل الإنسان مع الطبيعة .

ولذلك فالذات الإنسانية طاقة حية في أصلها ويتحدد شكلها في مسار تركيبى مستمر .

هذا المسار هو في حقيقته تفاعل بين الاغتراب والاستدماج . فالذات بوصفها جوهر الإنسان ترث صراع الجنس مع الطبيعة وصراعه من أجل الوجود والوعي . لذلك يتم تنسيق الذات في لولب صاعد يبدأ من الالتزام ماراً بالاستدماج فالاغتراب الذي يعد هو نفسه قاعدة التزام لمستوى أرقى يمر باستدماج أرقى فالاغتراب أرقى .... وهكذا .

فإذا كانت الذات متماسكة بفعل قوى الالتزام والاستدماج والاغتراب فإن مستوى تماسك الظواهر الاجتماعية هو قاعدة لها ، إلا أن العلاقة في هذه الحالة جديدة بتأمل خاص .

إن صراع الإنسان مع الطبيعة يخلق أساليب الإنتاج ، أى المجتمع . وأول خطوة في ذلك هي الالتزام بإمكانيات الطبيعة حيث يظهر الشعور والوعي « بالذات » خافتاً من خلال « المحتمل والإمكانية » . ويظهر هذه العناصر الثلاثة تبدأ أولى عمليات الاستدماج فتظهر « الأفكار والحقائق والمضامين » إطاراً عاماً للتفاعل مع الطبيعة وتكون هذه العناصر مدخلاً للاغتراب البكر في النتائج والقيم الإنسانية . حينئذ تكتمل أولى صيغ المجتمع في طريقه إلى التحضر . ويشرع الإنسان في الدخول في صراع جيد مع الحضارة . والصراع في هذه الحالة هو صراع بين إنسان مغترب مع مجتمع مغترب في صيغة حضارية هي النتائج والقيم الإنسانية ، حيث تظهر الملكية والسلطة والقانون .

ونتيجة هذا الصراع أن يظهر الوعي بضرورة الالتزام بالقانون من حيث معنويته وشموله ولا شخصيته ليتحول الأمر إلى استدماج للسلطة المركزية المجردة المعنوية لينتهي الأمر إلى اغتراب في الملكية في تركيزها وتعقيدها ورمزيتها ، ويتحول المجتمع من مجرد نظام لأساليب الإنتاج يفرضه الصراع مع الطبيعة إلى نظام لعلاقات الإنتاج تفرضه الحضارة .

ويقوم الاغتراب في الملكية بدور الأساس للالتزام جديد إزاء صراع جديد . فبعد استقرار حضارى معين وانتظام علاقات إنتاج محددة ، يدخل الإنسان في صراع جديد مع الطبيعة لتظهر الظواهر الإنسانية في دورة بدايتها الاغتراب في الملكية ، حينئذ نجد الشكل الجديد للأمر هو الالتزام بنظام معين للزواج . أبعاده التحريم والغرضية والتضيق ، وهو ذلك الأمر الذى يتحول إلى استدماج للدين المجرد المقنع العالمى ثم إلى الاغتراب في لغة معقدة مقززة محددة .

لذلك ، تكون الذات الإنسانية نتاجاً نهائياً لثلاثة مستويات من الصراع ، الأول مع الطبيعة فيخلق الحضارة ، والثانى مع الحضارة فيخلق الظاهرة الاجتماعية والثالث مع الظواهر الاجتماعية فتكشف الذات في الطبيعة صيفاً جديدة لم يدخل الإنسان معها فى صراع من قبل ، فيشرع فى الصراع معها فى دورة جديدة . وفى تقديرى أن القرن العشرين يشهد أول دورة مكتملة لتنسيق الذات البشرية فى التاريخ المعروف . وفى هذا القرن تتقدم الصناعة إلى مستوى مقايير يدخلها عصر الحاسب الإلكتروني . لذلك تتخذ لغة الإنسان صيغة اغترابية تجعله ينظر من خلالها للطبيعة نظرة جديدة تماماً . بمعنى آخر ، أننا إزاء مرحلة قد يواجه الإنسان فيها طبيعة غير تلك التى واجهها أسلافه منذ فجر التاريخ ، وبالتالي سوف يتغير الإنسان عن طبيعته المألوفة فى أسلافه . ولا يخفى عنا هذا الرأى أن قمة المرحلة الصناعية المعاصرة قابلة لأن تعامل معاملة جزئية فى سياق قانون التطور المعتاد . لذلك فمن الأصوب أن يكون الحدث عن تطورات جزئية بعد المجتمع الصناعى أحد مراحله ، وتطور عام يشمل النوع البشرى ككل . وجبر بالذكر أن الجنس الحالى لم يتغير بعد منذ وجد ، ولابد أنه مقدم على مثل هذا التقدير فى يوم ما .

عندما كتبت هذا الهامش منذ أكثر من ثلاثين عاماً (١٩٦٨) إنما كنت أدلى برأى اعتبرته رأياً غريباً لا بد وأن يلقي اعتراضاً (ممن سوف يمنحونه اهتماماً) . وأدهشنى وأنا أراجع الكتاب الآن (عام ٢٠٠٠) أن حدسى ذلك لم يكن حدساً طائشاً بل بئى حال .

من الواضح حالياً أن الجنس البشرى يدخل دورة جديدة كل الجدة عما سبق من دورات . فبعد أن كان صراع الإنسان مع الطبيعة ، فقد أصبح الإنسان حالياً على قدر كاف للسيطرة عليها دون صراع . ولكن « المشكلة » ، التى أصبح على الإنسان معالجتها هى مشكلة المعرفة . لقد تطور الحاسب الإلكتروني فى الثلاثين عاماً السابقة فى اتجاهين أساسيين : لقد نمت له « ذاكرة » قادرة على استيعاب كل ما يحفظ فيها ، وبون حدود مادية لطاقة هذه الذاكرة ، فضلاً عن اكتساب الحاسب سرعات فائقة تسمح بمعالجة هذه المعلومات بكفاءة لم يسبق للذهن البشرى أن أدركها سعة أو سرعة . الاتجاه الثانى لنمو الحاسب الإلكتروني هو توافره فى أيدي الأفراد بعد أن كان من الحجم والتمن بما لا يسمح إلا للهيئات امتلاكه ، بالإضافة التى إمكانية الاتصال الكامل بين الجوانب الإلكترونية الفردية بعضها ببعض وبالحاسبات العملاقة ذات قدرات التخزين الفائقة . أصبح الجنس البشرى حالياً فى مواجهة « جميع » ما أنتجه « كل » من سبقوه من معرفة . بل لقد أصبح قادراً على اكتشاف ما لم يعيه من سبقه من بنى جنسه وهم فى حالة الابتكار ذاتها . هذا الاتساع السريع لأفاق العقل البشرى وضع الجنس البشرى أمام حقيقة لا قرار من مواجهتها : مَنْ مِنْ هذا الجنس سوف يقيّد ويستفيد ويطور مع هذا الاتساع المفاجئ غير المحدود والكاشف لاكتمال دورة جديدة من الارتفاع فى الجنس البشرى . مَنْ سوف يتمكن من الخروج بتطوره من دائرة الملايين الأربعة السابقة من عمر البشرية ليدخل تلك الدورة الجديدة .

الواضح حتى الآن أن الدورة الجديدة لا تقتصر على منطقة جغرافية محددة بطقسها كمنطقة السافانا التى خرج من الجنس البشرى أصلاً . كما هذه الدورة لاتشمل نوعاً معيناً من الجنس البشرى كالجنس الأبيض بنزوعه للاكتشاف . بل يبدو أن نوعيات متباينة من أجناس متفرقة تتجمع حالياً (وبصورة غريبة) فى مناطق

معينة ، تلك التى تستطيع أن تتعامل مع عصر المعرفة غير المحدودة وتستطيع أيضاً تطويرها . بنظرة سريعة و بطيئة تبين أن سكان أفريقيا حالياً لن يدخلوا هذه الحلقة الخاصة من الجنس البشرى رغم وجود أعداد وفيرة من أجناس أفريقيا يشاركون فى هذه الحلقة الخاصة ، فى الولايات المتحدة مثلاً على ما يبدو أن ما بين ١٠ ٪ - ١٥ ٪ من الجنس البشرى قد تطور بحيث أصبح هو الجنس البشرى ؛ بينما تخلف ما يقرب من ٩٠ ٪ ، ولم يعد يستطيع اللحاق بهذا الفرع الجديد فى شجرة التطور البشرى .

وإذا كنت قد توقعت من ثلاثين عاماً أن يكون الجنس البشرى قد شرع فى تطور جزئى ، فلو أن أقدم هنا توقعاً آخر ، لاشك أنه لن يكون من نميبي أن أغلق عيله من ثلاثة عقود أخرى . لقد نجح الإنسان حالياً فى عملية الاستتساخ . وعلى الرغم من بدائيتها بعد إلا أنه ليس هنا ما سيقف أمام استتساخ الإنسان لذاته . هذه القضية تضع أمام الإنسان مشكلتين كان لهما حلول حتى الآن وهما : إن الموت قضية مطلقة وإن الروح واحدة فى الأصل ، والاستتساخ فى عملية تجعل من الممكن للفرد أن يحيى حتى يأتى يوم الحساب ، كما أنها عملية تسمح بتواجد شخصين هما أصلاً واحد ولهما بذلك روح واحدة . وبما أن خريطة الجينات البشرية قد اكتمل تخطيطها . فإن ذلك مع الاستتساخ سوف يخلقان قضايا جديدة من حاجة لفكر جد جديد لهما ، حيث إن ما تقدم حالياً فيما يتعلق بالموت والروح لن يكفى لمعالجة هذه القضايا .

الامر الآخر الذى أوشك الجنس البشرى على كشفه فهو أصل نشأة الكون وتصوير مختلف تماماً لهذا الكون . إذا اجتمع هذا الكشف بما أصبح أيضاً وشيك الاكتشاف وهو العملية التى حولت المادة غير العضوية إلى مادة عضوية (تحول الجماد إلى حياة) واجه الجنس البشرى تحدياً آخر ظن حتى الآن أنه قد وجد له حلاً .

فى اعتقادى أن الحلقة الخاصة من الجنس البشرى التى سوف تواجه ثورة المعلومات هى ذاتها التى سوف تقبل التحديين السابقين . أما باقى البشرية فسوف ينزوى تدريجياً كما أنزوت من قبله الثدييات العليا ..

كذلك تعد الذات الإنسانية تحتاج ثلاثة مستويات من القوى ، الأولى أساليب الإنتاج ، أى المجتمع ، والثانية علاقات الإنتاج أى الحضارة ، والثالثة مع الظواهر

الاجتماعية أى الطبيعة الجديدة . فضلاً عن ذلك تعد الذات نتاج سلسلة ارتقاء لولبية تبدأ من الالتزام بالطبيعة إلى الغتراب فى اللغة ، ذلك الاغتراب الذى يعطى للطبيعة شكلاً مستحدثاً يسمح بصراع جديد معها يبدأ بالالتزام .

فى إطار هذا الفهم يمكننا أن نعتبر تطور المجتمع ليس مجرد علة سالبة الجهد لعلول مرجب الجهد هو تنسيق الذات ، بل إن الذات فى تشكيلها وصياغتها خلال مستويات الصراع الثلاثة وقوى المجال الثلاثة تعود لتؤثر فى المجتمع تأثيراً جوهرياً . وإذا عدنا إلى معادلات التطور التى وضعناها فى بداية هذا الفصل ، سوف نجد أن الذات الإنسانية هى اغتراب فى الظواهر الاجتماعية تمثل نتاج صراع الإنسان مع حضارته ، تلك التى تعبر عن أساليب الإنتاج ، أى المجتمع ويمكن أن تعبر الخطوة التالية سلسلة معادلات التطور هى صراع الذات الإنسانية (*) مع الإنسان لتعطينا طبيعة جديدة أو معنى جديداً للطبيعة .

وتعود بنا هذه الصيغة إلى ما سبق وقدمناه فى شأن الأنية Identity فى الفصل السابق لقد ميزنا بين التعيين الأنوى (**) ، والتعيين الشخصى (***) . فالشخص يحاول أن يكون مستمراً ومتشابهاً مع ذاته أمام الآخرين . ويتم ذلك من خلال اغترابه فى لغة الظواهر الاجتماعية . وبذلك يتحصل على تعيين لانه ، حيث يستطيع أن يقول لفظاً أو حركة أو وجدانا - « أنا هو .... » . بعد ذلك ، وإذا تم له الوعى بتعيينه الأنوى يبلغ حداً لتعيينه الشخصى ، أى الوعى بالوعى . وعلى هذا الأساس يؤدى التطور إلى تنسيق الذات على نحو فريد . فهى تجتهد فى أن تأقلم

(هـ) الذات هى ما يدركه الإنسان عن نفسه . فالشئ ذاته هو ما يدركه الإنسان عن الشئ . فيعرفه والذات الإنسانية هى ما يدركه الإنسان عن الإنسان . لذلك فالذات هى شعور عاكس وليس شعوراً منعكساً ، حيث يتعرف الشخص فيه نفسه ويأتيه الإحساس بالمشابهة . هذا ما يجعل الذات Self وعباً يتضمن غيره وليست وعباً متضمنةً فى غيره . ويلوغ هذا الوعى رهن باكتمال انعكاس الواقع عليه ، وهو قمة تطور مكتمل ، أى إن بلوغ الوعى المكون لإدراك الإنسان بذاته أمر يعود إلى اتساق التاريخ وحصوله على صيغة متكاملة .

(**) Ege Identity

(***) Personal Identity

الرغبة الفردية في إطار عام هو أساليب الإنتاج . فإذا ما تمكنت من ذلك أمكن لها أن تدخل الرغبات الفردية في أطر ثقافية تحكم علاقات الإنتاج . وبالتالي يزيد تحديد ما يمكن للفرد أن يعيه من اتساقه . ويعد أن يتم ذلك تضيي الظواهر الاجتماعية على الرغبة المضاربة شكلاً أكثر تحديداً فيحصل الفرد على تعيين لآراءه من خلال اللغة التي تعد أعلى قمة في دورة التطور . حينئذ يظهر الصراع الجديد بين الأنية الفردية وأنية المجتمع بمعنى أن نجاح عملية تنسيق الذات خلال مراحل تطور المجتمع تعني بلورة المجتمع بوصفه أنية الفرد مما يسمح بوعي الفرد بذاته وعياً ما . فتطور المجتمع يصل به إلى أن يصبح مجرد لغة (هـ) ، وهي ذاتها قمة اغترابه واغتراب الفرد . فإذا ما تمثل المجتمع في لغة الفرد أصبح قادراً على الوعي به وبذاته كذلك .

لا شك في أن حتمية الصراع هنا حتمية غير تقليدية ، بمعنى أن الصراع الذي يخلقه تنسيق الذات هو صراع بين الذات الإنسانية ، والإنسان . والإنسان كقطب مضاد أو نقيض هو لغة المجتمع ؛ لذلك يكون ناتج هذا الصراع طبيعة جديدة بمعنى محدد . فهذا الصراع لا يمكن أن يجعل الشجرة شيئاً آخر غير أن تكون شجرة ، ولكن يمكنه أن يجعل الشجرة أقرب إلى حقيقتها من سابق معرفة بها . إن الطبيعة الجديدة الناتجة عن صراع الذات مع الإنسان هي طبيعة يقل التزييف فيها عن الطبيعة القديمة .

لذلك سوف ننقل في الفصل التالي لتعرض لأنية الفرد وأنية المجتمع ، فالتطور الذي يحدث للمجتمع يؤدي إلى انقراض الفاصل بين الفرد والمجتمع وإلى بلوغ كل منهما درجة من الوعي بالآخر يسمح لهما بالوقوف وجهاً لوجه في محاولة تأمل من نوع خاص ، تأمل لغوي بإلغاء الفاصل بينهما ويلج في الانفصال لقفزة أخرى إلى مزيد من التطور .

(هـ) المجتمع مجرد لغة هي لب الفكر البنياني Structurlism الذي يعد فلسفة معاصرة بمعنى الكلمة ، أي فلسفة تمكس الوعي المعاصر ، وليست مجرد انمكاس للوعي كالفلسفات التقليدية .

الفصل الثامن « الأنوية الفردية وأنوية المجتمع »

- * مقدمة .
- * علاقة الفرد بالمجتمع .
- * الفرد .
- * المجتمع ؟
- * الفرد والمجتمع والقيادة .
- * أنوية الفرد وأنوية المجتمع .
- * اللغة وعلاقة الفرد بالمجتمع .

الفصل الثامن

« الأنية الفردية وأنية المجتمع »

مقدمة :

عندما تناولنا في الفصل الخامس علاقة سيكولوجية الفرد بسيكولوجية المجتمع قلنا : « تعد اللغة هي نقطة الاتصال بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع لأنها الواقع المتاح للفرد كبديل لرغباته المكبوتة والواقع المتاح للمجتمع كبديل لإمكاناته التي يقدمها للأفراد » وقد نبهنا في حينه إلى أن هذه الصيغة ليست صيغة سليمة تماماً . وفي الفصل السابق قلنا .... « يظهر الصراع بين الأنية الفردية وأنية المجتمع بمعنى أن نجاح عملية تنسيق الذات خلال مراحل تطور المجتمع تعنى بلورة المجتمع بوصفه أنية واستقطاب هذه الأنية مع أنية الفرد .. فتطور المجتمع يصل به إلى أن يصبح مجرد لغة ، هي ذاتها قمة اغترابه واغتراب الفرد » . على هذا النحو لا تكون اللغة هي نقطة الاتصال بين أنية الفرد وأنية المجتمع ، بل وتكون كذلك نقطة الانفصال بينهما . ومعنى ذلك أن مفهوم اللغة أعمق وأدق مما عرضناه في الفصل الخامس ، ولا يمكن سبر غور هذا العمق إلا بفحص جاد لملاقة الفرد بالمجتمع .

علاقة الفرد بالمجتمع :

تحمل كلمة « علاقة » ثلاثة معاني : المعنى الأول ارتباط عنصرين مستقلين أصلاً . وهذا المعنى سطحي لأن العلاقة في هذه الحالة أمر لاحق على ارتباط العنصرين ، واكتشافها لا يكون أكثر من مجرد نشاط عقلي تسرى لإيجاد هذه العلاقة ، وإن يزيد قيمة عن « واء » العطف التي هي العلاقة ذاتها . والمعنى الثاني هو صلة تقوم بين عنصرين يكون أحدهما السبب والآخر نتيجة . وهذا المعنى هو المعنى العلمي ، لأنه يحمل على الرغم من سطحيته مضمون الحتم في الصلة ، وفي هذه الحالة يكون اكتشاف العلاقة أمراً يزيد نوعاً عن مجرد نشاط عقلي قسرى ليكون نشاطاً عقلياً موجهاً . وفي المعنيين السابقين قاسم مشترك هو كون العلاقة المكتشفة أمراً مفروقاً منه أو مصدقاً عليه لأنها لاحقة على قيامها وليست سابقة عليه .

إلا أن هناك معنى أكثر لمفهوم العلاقة نطلق عليه المعنى الفلسفي مجازاً وتميزاً . ويقوم هذا المفهوم أساساً على أن العلاقة الفعلية إلا بين عنصرين قابلين للتطور حيث يتبادلان أنوار السبب والنتيجة . وفي هذه الحالة لا تكون العلاقة نتاج نشاط عقلي قسرى أو موجه ، بل تكون العلاقة سبباً في النشاط العقلي بنوعيه . بعبارة أخرى أن المعنى الفلسفي للعلاقة يجعل العلاقة هي السبب في الفكر وليست نتيجة التفكير ، ومحرك العقل للنشاط وليست ابتكاراً لنشاط العقل .

وعلى هذا النحو ينقلب الأمر تماماً لتصبح العلاقة مستحيلة بين عناصر مستقلة أصلاً : إذ لا يمكن أن تقوم علاقة بين مستقلين إلا تخليقاً واصطناعاً من العقل . أما العلاقة التي تخلق العقل ، وهي العلاقة الفعلية فتلك التي تقوم بين متصلين يريدان الاستقلال والانفصال وينشط العقل لإدراك علاقة بمعنى أن العلاقة أسبق دائماً على المتعلقين ، وأنها أبقي دائماً بعد انفصالهما واستقلالهما بعضهما البعض . ويمكن بذلك أن تطرح سؤالين هامين عند هذا الحد .

أ - الفرد المجتمع ، هل ينطبق على علاقتهما المعنى الفلسفي لكلمة علاقة أي إنهما اتصال ينزع إلى انفصال ؟ .

ب - وما مادة الاتصال والانفصال فيهما ؟ .

الفرد :

إن أصغر وحدة الوجود هي مجمل تناقضين ، فالشيء يخلقه نقيضه . ولكن الوجود لا يكون إلا بمجمل الصراع بين النقيضين . لذلك إذا أردنا أن نعتبر الفرد أصغر وحدة بشرية ، فلا بد وأن ننظر إليه بوصفه مجملًا لتناقضين . والتساؤل هنا عن التناقضين اللذين يؤدي صراعهما إلى وجود الفرد .

إن وضع الفرد على مستوى التناقض الكامن في وجوده يدخلنا مباشرة في مشاكل عديدة . فمن الميسور القول بأن التناقض في الفرد هو التناقض بين الجانب البيولوجي والجانب الاجتماعي وهو ضئيل بأن نصل إليه في دراستنا للظاهرة النفسية . ولكن في هذه الحالة سوف يكون معنى التناقض الخالق للإنسان تناقضاً بينه

وبين ما هو خارجه . إلا أننا في مقدمة هذا الباب أرجعنا التطور - وهو خاصية الفرد الإنسان - إلى صراع داخلي ، وهو ما نؤكد في تحليلنا لأصغر وحدة إنسانية . لذلك لابد من البحث في هذا التناقض داخل الفرد أساساً وأولاً . فضلاً عن هذه المشكلة سوف نجد مشكلة أخرى تظهر لنا من المفهوم الفلسفي للعلاقة بينه وبين المجتمع وهي الاتصال ومحاولة الاندماج . ولكن بتأمل بداية ما يسمى بالسلوك الاجتماعي نجد أن العلاقة بين الفرد والمجتمع لا يمكن أن تكون علاقة الاتصال والاندماج ، فالوليد الجديد في تطوره يثير سؤالاً هاماً : هل يتجه بتطوره للاندماج مع المجتمع أم للانفصال عنه ؟ والإجابة المباشرة تقول بأنه يسعى للاندماج لأنه أصلاً منفصل عنه . إلا أننا لو تعمقنا الأمر قليلاً لوجدنا أن الوليد لا يسعى للاندماج بالمعنى السطحي بل هو مجبر على هذا الاندماج من المجتمع . لذلك فإننا نفضل أن نتناول قضية طبيعية التناقض المكون للفرد بالمعنى الفلسفي لعلاقة الفرد بالمجتمع . إنه لا يمكن أن تقوم علاقة بين شيئين ما لم يكونا على تناقض ، وبالتالي فالفرد ليس نتيجة تناقض بينه وبين المجتمع ، بل إن التناقض الأول هو التناقض الداخلي في الفرد .

ماههما المتناقضان اللذان يخلقان أصغر وحدة بشرية : الفرد ؟

في الفصل السادس تبين لنا أن تطور الفرد يبدأ من تناقض رغباته مع إمكانياته في الإشباع ويذكر أن التناقض الأول هو تناقض الطفل من حيث هو رغبة مع أمه من حيث هي إمكانيته إشباع الرغبة . ولكن الأم ليست إمكانية الطفل ذاته لأنها إمكانية حرة بشكل أو بآخر . لذلك لا يصلح معها ضمير الملكية المطلق كأن يقول الرضيع إن هذا الشيء (الثدي) إنما هو ثديي ، بل يقول : هذا الثدي . واستحالة ملكية الطفل لرغبته وإمكانيات إشباعها وحياتها في مستوى التعريف على إمكانية أمه على إشباع رغبته يخلق له موقفاً من ذاته هو ممكن فرصة تطوره . فالرغبة عموماً هي توتر فج في بدايته وهو ما أوضحناه في مفهوم الفريزة فيما سبق . لذلك يستحيل على الطفل أن يعرف رغبته معرفة مباشرة ، لعدم ملكيته إمكانية إشباعها . فإمكانية الإشباع هي الشرط الضروري لتعرف الرغبة ، بمعنى أن الطفل لن يعرف ما يقوله إلا إذا أكل فيعي أن أله هو الجوع . وعلى هذا النحو تصبح الأم - أي إمكانية الإشباع -

هى طريق تعرف الطفل ذاته - أى رغبته . التناقض الأول إذأ يخلق الفرد كمجمل يقدمنا إلى مشكلة التخيل أو يقدمها لنا . فالألم فى هذه الحالة - ويوصفها « إمكانيةى » فى الإشباع - ليست واقعاً بل صورة وتخيل « لرغبتي » ، بعبارة ثانية يسير مجرى الوعى على النحو التالى : توتر مبهم لدى الطفل يعقبه إرضاع أمه له فيخفّض التوتر . ومع تكرار الخبرة يعى الطفل عملية إرضاعه ويتخيلها ويحاكيها ذاتياً محاولاً الحصول عليها . وعلى هذا النحو يعى الطفل رغبته ويتوقعها ذاتياً محاولاً استباق الألم والإشباع . (انظر الفصلين الرابع والسادس) .

إلا أن الوعى فى هذا النطاق يكون تخيلاً لإمكانية الغربة - أى الأم - وللرغبة أى الذات . ونخرج من هذا إلى أن الآخر - وهو الأم - هى طريق الفرد - أى الطفل - إلى معرفه ذاته . ولكن مادامت الأم هى تخيل إمكانية الإشباع فإن الذات تكون أيضاً تخيلاً للرغبة . وبالتالي تكون الأم أول « لا - أنا » ، وأول « لا - أنا » هو المتخيل . لذلك فإن الأنا فى هذه الحالة تصوغ مشكلة هامة . لأن تكون الأنا لا بد يكون هناك « هى أو هو » حقيقيين . ولكن مادامت الهى لاتعمو أن تكون « هى - لى » وبالتالي يكون الآخر مجرد تخييل لوجود ، فلا بد فى هذه الحالة أن يكون أول آخر مجرد « لا - أنا .. لى .. » أى الأم غير الواقعية والمتخيلة فى رغبتي . ولكن قابلية التعمين الذاتى تسمح بأن يتطور الأمر على النحو التالى : أنا - « هى لى » أنا - هى - أنا ، فإذا استقر التعمين الذاتى على هذا النحو يظهر الرمز الذى يسمح للطفل بتحرير أمه من رغبته وتحرير رغبته من أمه .

وفى مرحلة أنا - هى لى (متخيل الأم) تكون الأنا مجرد نقيض متخيل لموضوع أولى هو اللا - أنا (الأم) أو نواة الآخر . ويسهل بعد ذلك أن ندرك أن أصغر وحدة بشرية هى اللاأنا ، أى العلاقة بين أنا والآخر فى صيغة متخيل . إلا أن هذه العمليات التطورية تجد مسرحها أو هى مسرح التفكير . فالتفكير هو الذى يسمح بأن تتم العملية التطورية السابقة والتي تجعل من الممكن له أن يعى أنا وآخر . لذلك - ورغم غموض الفكرة - يكون التفكير هو اللا - أنا فعلاً وعلى أساس « إننى أفكر » ، إننى وأنا أفكر لست أنا بل آخر لى به صلة وثيقة . لذلك أيضاً ، يكون التفكير نتاج

علاقة الشخص بآخر ، فلو لم يكن الفرد مجمل علاقة لما كانت هناك ضرورة التكفير والوعي ، أى الخروج عن « الأنا » (*).

نتهى بذلك إلى المجموعة من القضايا المتطقة بالأنية الفردية . إن الفرد بمعناه الحقيقي والفعلى هو مجموعة أنيات (من هم آخرون له) وهو بذلك مجموعة تنزع إلى الاستقلال والحصول على أنية شخصية Personal Identity . ومع ذلك فإن كل أنية يتحصل عليها الفرد تكون انتزاعاً وسلباً Negation لآخرين . لا تتم هذه العملية إلا إذا كان هذا الآخر فكراً ورمزاً وليس مجرد تخيل ، أى أن يكون الآخر لفة (**) . إلا أن إتمام هذه العملية متوقف - إلى حد كبير - على قدرة ورغبة الآخر فى تحرير الأنا منه ، فإن تبقى الأم عاجزة أو غير راغبة فى تمكين الطفل من حقيقتها ورضائها بل واعتمادها على تخيله لها ، سوف يجعلها دائماً ، « لا - أنا » ، للطفل وليست « آخر » . وبالتالي ، سوف تكون أنية متخيلة يعيش الطفل بها صيغة « أكون » دون أن يحصل على ضمير المتكلم المنفصل « أنا » ويون حصول الفرد على هذا الضمير - أو بقدر حصوله عليه - يكون عجزه عن تخلص أنيته من أنيات الآخرين وتحريره لذاته من حصار الآخرين لها فى الاغتراب الاجتماعى .

يمكننا الآن أن نلمس دور اللفة فى إقامة علاقة بين الفرد والآخر بالمعنى الفلسفى للعلاقة . إن بداية الوعي لدى الطفل تصطبغ باللغة ككلام ، أى فى صيغة لا تسمح تماماً بإدراك الآخر كلفة . فاللفة التى يسمعها الطفل دون أن يعيها وتسمى له الأشياء تكون عقبة أولى أمام الوعي بالآخر . ولكنها فى نفس الوقت تصيب أدواته للوعي بالآخر فى المستقبل . فمن خلال اللفة سوف يسمى الطفل الأشياء ، ولكنه لن يعيها إلى أن يستطيع أن يعالج الأشياء ذهنياً عن طريق اللفة فيعيها . لذلك يكون تحرير الذات

(*) قارن هذه الفكرة بالكوجيتو الديكارتي « أنا أفكر .. إذن أنا موجود » . اعراض التحليل النفسى على هذه الصيغة هو غربة الأنا فى تفكيرها .

(**) أن يكون الآخر لفة تعنى بها أن يكون الآخر محدداً لعلاقتى بنفسى وبغيره ، فضلاً عن علاقتى به ، فالألف لفة يحدد علاقتى بنفسى كإبن وبه كإب وبثقاربه فإكون أخاً وإبن أخ .. إلخ . وهذا هو الفارق بين الآخر ككلمة وبينه كلفة . فالألف كلمة ليس له أى مدلول اجتماعى بل يكون مجرد مدلول فيزيقى خالص .

من الآخر متضمناً فعلاً فى لغة المجتمع الذى يجد أنيته فى لغته . وسوف تتضح هذه الفكرة أكثر عندما نتناول بالتحليل طبيعة المجتمع .

المجتمع :

فى تعريفنا للمجتمع فى الفصل السابق قلنا إنه أساليب إنتاج تنعكس على علاقات تربط الأفراد فى عملية الإنتاج . فأساليب الإنتاج هى المحدد لطبيعة عملية الإنتاج وبالتالي فإنها تحدد الدور الذى على الفرد أن يلعبه لإتمام هذه العملية . فإذا كان الفرد مجموع أنيات من هم آخرون له ، وهو فى حقيقته دور فى علاقة بأنوار ، يكون المجتمع من الجانب النفسى هو أنية فى ذاته ، فالأنية الذاتية للفرد تقوم على استمراريته تجاه الآخرين وبقاء هذه الاستمرارية وهن باستمرار المجتمع . أى تأثير أساليب الإنتاج على الأنا ، فالمجتمع بوصفه حدود علاقات الإنتاج القائمة على أسلوب إنتاج شائع ، تنعكس فى وعى للفرد باتساق يحدد له نمط استمراره . فالمجتمع الصناعى ينعكس فى ولاء الفرد (على سبيل المثال) بوصفه السرعة النمطية والتنافس والآلية ، بما يجعل الأنية الذاتية للفرد متناقص مع هذا المجتمع هى درجة استمرار هذه الخصائص فيه وتمثله المفهوم الرجل العادى Regular Man . وبذلك تكون أنية المجتمع هى العامل المشترك بين أنيات الأفراد الذين يدخلون فى عملية إنتاج واحدة ، فضلاً عن كونها فى وعيهم المثال والنموذج الذى يحتذى به . ولكن سبق لنا أن تعرضنا للأنية الشخصية من حيث هى محاولة فرار من الآخر ، لاكتشاف الذات فعلاً ، فى ضوء هذا الرأى ، يمكننا أن نعتبر أنية المجتمع هى أفضل آخر يمكن محاولة القرار منه لمعرفة الذات الفعلية ، ولكن تتمتع هذه القضية يحتاج إلى معالجة نقطة اعتراضية هامة .

فى بداية حياة الفرد ، وقيل استقرار الوعى باللا - أنا ، يكون الطفل هو العالم بالنسبة لنفسه . ولكن العالم - أى المجتمع - يفرض على رغبته تلك القيود التى تجبره على التفكير ، أى إقامة علاقة معه . وبناء على ذلك يتحول الطفل من « عالم » إلى « جزء من عالم » . وانعكاس القيد على الرغبة فى وعى الطفل يكون هو ذاته وعى الطفل بانعكاس رغبته على العالم ، أى المجتمع . لذلك يكون القيد الاجتماعى والوعى

به هو توأم الرغبة والوعي بها ، حيث تخلق الرغبة المجتمع كوعي وفكرة ، ويخلق القيد رغبة كإحساس وشعور ، وأقصى ما يستطيع المجتمع أن يفعله إزاء الرغبة هو تحديد مجال إشباعها تحديداً قياسيماً مما يجعل الفرد يعي رغبته ذاتياً - أي من خارجه ، ويعجز عن وعيها شخصياً - أي من داخله . بمعنى آخر ، أن المجتمع لا يستطيع أن يخلق الرغبة أو يلغيها ، بل تقتصر فاعليته على وضع القيود التي « تعطي » الرغبة كإحساس معين وشعور محدد . مثال ذلك أن المجتمع لا يستطيع أن يخلق أو يلغي الرغبة الجنسية ، ولكنه يضع القيود الاجتماعية عليها حيث يمكن أن تشبع في مظاهر وظروف معينة ، ولا يمكن أن تشبع في مظاهر وظروف أخرى ، إلا بالخروج على المجتمع . المهم في هذا الأمر ، أن الوعي بالقيد الاجتماعي يكون دائماً أسبق على الوعي بالرغبة رغم الأسبقية الفعلية للرغبة على القيد (*) .

ولذا أصبح القيد الاجتماعي جزءاً من الوعي الاجتماعي فإننا نكون في هذه الحالة بإزاء القانون ، فالقانون هو القيد الاجتماعي المحدد تحديداً دقيقاً ومنفصلاً عن الظواهر الاجتماعية ، مما يجعله مجالاً لعلاقة سليمة بين الفرد والمجتمع . والقانون هو السبيل الوحيد لجعل الفرد قادراً على الخضوع للمجتمع مع احتفاظه برغبته في وعيه ، أي إن القانون هو أنية المجتمع التي تتيح للفرد الاحتفاظ برغبته بأنيته . وعلى هذا الأساس تكون أنية المجتمع - أي القانون يشتمل درجات تحديده وشموله - لا أنية ممتازة للفرد . كذلك تكون أنية الأفراد لا أنية ممتازة للمجتمع ، والفروق الجديرة بالاهتمام هنا ، تلك التي نجدها في طبيعة القوانين في المجتمعات ، فالقانون الذي لم يفصل بعد عن الظواهر الاجتماعية ولم يتضح بعد في وعي المجتمع وراثته ، لا يتيح للفرد أن يدرك رغبته ويتحصل على أنيته ، بل يجعله في اغتراب داخل الظواهر الاجتماعية . ومثال ذلك القانون الأخلاقي في مقابل القانون المعبر عن الحقوق وحدها .

(*) إن تساؤل القديس اغسطينس عن يخلق الآخر القانون أم الخطيئة تساؤل وجيه حقاً . فالشائع أنه لو لم توجد الخطيئة ما وجد القانون . ولكن كيف يمكن أن يعتبر الفعل خطيئة إن لم يكن قانوناً للأفعال ؟ أي لو لم يكن هناك التحريم الرباني على شجرة المعرفة ما كان أكلها خطيئة تستوجب طرد آدم من الجنة . إن أبسط تصور للأمر يستدعي منا أن نلحق بين الوعي بالقيد أي الآخر والوعي بالذات أي الرغبة . فإذا تعارض الوعيان كانت الخطيئة .

على هذا النحو نستطيع أن نصل إلى ما جعلنا نناقش أنية المجتمع كأساس لتحرير أنية الفرد . إن أكبر وحدة بشرية هي المجتمع الذي تتحدد أنيته بلا أنيات جميع أفرادها ، على عكس أصغر وحدة بشرية وهي الفرد الذي تتحد أنيته بلا أنيات جميع الآخرين له . في حدود هذه القضية سوف ندرك أنه من المستحيل على الفرد أن يعي أنيته إلا عن طريق القانون الذي يكون هو المجتمع . فالقانون لا أنية تمثل المجتمع وتسمح للفرد أن يتحصل على أنيته ، بحيث يصبح القانون (ويقدر شموله) وعي المجتمع الذي يتيح للفرد أن يعي نفسه ، لأن القانون بوصفه ممثل رغبات الجميع يصبح نقيضاً كاملاً لرغبة الفرد ، مما يجعل الفرد في غير حاجة إلى أن يكون المجتمع كله حتى يصبح ذاته ؛ إذ يكفيه أن يكون القانون ليصبح ذاته ؛ بمعنى أن يعي القدرة على الاعتراض على شيء واضح محدد .

الفرد والمجتمع والقيادة :

تنتهي من ذلك إلى أن محاولة الفرد أن يستقل بأنيته عن أنية المجتمع والوقوف منها موقف المعارض هي اكتشاف ضمني بأنه ليس إلا مجموعات الأنيات التي يضطر إليها في كل محاولة للاستقلال . حينئذ - وإذا تم للفرد أن يعي هذا « الوجود - في - المجتمع - يواجه بأنه في الحقيقة لا أنية ، أي إنه رغبة ، بمعنى آخر ، إن أرقى مستوى الوعي الاجتماعي للفرد هو إدراكه الواعي لكونه فوق كل ما هو اجتماعي ، وفوق كل أنياته التي يمارسها في المجتمع ، وأنه « رغبته » . وعلى هذا النحو من الوعي يدرك أنه مضطر باستمرار أن يكون رغبة لآخر ، ورغبات يتعدد من هم له آخرون . وإدراكه هذا يصل به إلى مستوى الكائن الاجتماعي بالمعنى الاجتماعي A-social أي الاعتراف باستحالة أن يكون اجتماعياً فعلاً .

وتتضمن هذه الخطوة شرطاً يعد الوقوع عليه كشفاً جديداً كل الجدة على الفكر الشائع في العلوم الإنسانية . إن اكتشاف الفرد عجزه عن أن يتحرر كلية أو فعلاً من أنياته مع وعيه أنه لا أنية ، هو ذاته الاعتراف بالمجتمع . و « الاعتراف بالمجتمع » في هذه الحالة يختلف عن مجرد ممارسة المجتمع أو خاصيته الاجتماعية « وهو ما سبق أن ناقشناه في الفصل الثالث . فنزوع الفرد إلى الاستقلال هو في الحقيقة نتيجة

وظيفية لوعيه برغبته وتحمله مسئوليتها دون تحميل المجتمع هذه المسؤولية أو تسليمها له . وعلى هذا النحو يحدث تعديل جوهري في الرغبة حيث تصبح الرغبة مسئولية . فالمسئولية هي موقف شخصي من الرغبة ، ومسئولية الفرد هي موقفه من رغبته ، بمعنى أن الإنسان في وعيه برغبته يدرك إدراكاً مباشراً أن تحقيق رغبته يتطلب احتفاظه بوعيه بأنه « رغبته » ، وأن أنباته العديدة هي في الواقع ليست مجالاً لتحقيق ذاته بل لتحقيق ذات الآخر ورغبته . لذلك فالمسئولية هي وعي بالرغبة مع القدرة على الانشطار عن المجتمع دون ممارسة كاملة لهذا الانشطار ، أي دون تشيئ الرغبة الذاتية وذلك لمعرفة باستمالة تحقيقها دون الآخر ، كل ما في الأمر ، أن يتحمل الفرد مسئولية أي رغبته ، إنما يعني أنه يدرك دور الآخر في تحقيقها إدراكاً لا يحرم الآخر من حريته ، وفي نفس الوقت لا يضطر الفرد إلى التخلي عن رغبته للآخر كلية ، ولا يتنى ذلك إلا بأن يكون المجتمع كائنية تمثل آخر أقرب إلى التجريد ، أي تكون أنية المجتمع أنية مشخصة Personified .

تم شخصنة أنية المجتمع بطريقتين : إما عن طريق قائد أو زعيم وإما عن طريق قيادة أو زعامة . والطريق الأول أكثر بدائية لأنه هو الصيغة الأولى لطبيعة علاقة الفرد بالمجتمع أثناء طفولته . ففي الطفولة يكون المجتمع هو الأب ، كما أن المجتمع في المراحل البدائية من تطوره كان يتمثل في رب الأسرة وشيخ القبيلة . وعلى الرغم من أن التشخصن بهذا الطريق يجعل المجتمع ذا أنية عيانية تستقطب مع الأنية الفردية ، استقطاباً مباشراً بسيطاً ، فإن هذا التشخصن لأنية المجتمع يحرم الفرد من الوعي الحقيقي بالرغبة والإحساس بالمسئولية . فالقائد أو الزعيم يصبح صورة مزوجة يصاحب رغبة وممثل رغبات ، بما يجعل الفرد مزوج الشعور تجاهه بالحب والكرامية .

أما الطريق الثاني لتشخصن أنية المجتمع في قيادة أو زعامة فهو الشكل الأرقى ، فتطور الفرد هو انطلاق من العياني إلى المجرد ، ومن الأب إلى السلطة ومن الردع إلى القانون . كما أن تطور المجتمع هو انطلاق إلى الرمز . والقيادة كعقيدة والزعامة كنظام حكم تشخصن أنية المجتمع بما يجعل أنية الفرد تتخلص من ثنائيتها

الوجدانية وتحمل رغباتها بمسؤوليتها . فالقائد الذى تخلقه العقيدة والزعامة التى تنظمها قوانين المجتمع تعطى للفرد أنية اجتماعية يستقطب معها ليمى رغبته فى الوقت الذى يتجاوز فيها الأشخاص الذين تتركز حولهم أنية المجتمع .

إن دور القيادة على النحو السابق يعطينا مجالاً لنناقش ثلاثة أمور هامة فى علاقة أنية الفرد وأنية المجتمع :

أولاً : من الواضح أن ظهور النوع الأول من القيادة هو خطر يهدد المجتمعات مهما بلغ تطورها . فبعض المجتمعات ذات القيادة غير الشخصية تتعرض فى فترات معينة لظهور القيادة الفردية فيها . ويدعونا إلى ذلك إرجاع الأمر إلى تراجع ونكوص الوعى بالرغبة وضياح المسؤولية كبعد ومحور فى الأنية الفردية . وعن حدوث ذلك تميل أنيسة المجتمع إلى استعادة تماسكها بالتممين الذاتى فى شخص يمكنها من التماسك بعد التحلل ، وفى نفس الوقت يكون ضعف الإحساس بالمسؤولية لدى الأفراد بيئة مواتية لظهور هذا النوع من القيادة الفردية واستمراره . وبالتالى نقول إنه إذا ما ضعف الإحساس بالمسؤولية الفردية ، وانتشر هذا الضعف فى أنيات الأفراد تحللت أنية المجتمع وأصبح من المحتم أن يظهر القائد الشخص لشخصيته أنية المجتمع . وفى هذه الحالة يعفى الأفراد من مسؤولية رغباتهم حتى يكاد يلغىها تماماً فى أقصى درجات الفردية . وهذا ما نجده فى المجتمعات التى يبرر حاكمها الفرد فردية حكمه بحاجة المجتمع للتخلى له عن حقوقه حفاظاً على أمنه .

ثانياً : من الواضح كذلك أن القيادة الفردية تكون هى ذاتها عائقاً أمام بلوغ الرغبة مستوى المسؤولية . فكلما كان القائد ممثلاً لأنية المجتمع معتمداً لجزئياتها فى تصرفاته ، أو كلما تلاشت أنية المجتمع فى قائد وزعيم ، أصبح من الصعب على الأفراد أن يعوا رغباتهم ويتخذوا منها موقفاً . فالقانون فى هذه الحالة قانون ردع ومنع وليس قانون إباحة وتحرير ، وهذا ما نجده فى الدكتاتوريات أو المجتمعات التى يحكمها حاكم واحد لمدد متتالية .

ثالثاً : في الحالتين السابقتين تكون القيادة الفردية عامل إنقاذ مؤقت للمجتمعات المهددة بالتحلل أو عامل بناء للمجتمعات البدائية ، وفي نفس الوقت تكون عامل تعويق للتطور سواء للمجتمعات البدائية أو الراقية . وعند بلوغ الأمر حداً يتناقض فيه الحل مع الإعاقة - أي تزيد الثنائية الوجدانية عن حد عملها وتفريغ شق منها إلى الخارج - تحدث الثورة . فالثورة هي رفض الفرد لآنية المجتمع أي للقائد والقيادة الفردية ، وعجز المجتمع على التناقص المثمر مع آنية الفرد خلال آنية القائد . ويحدث ذلك بالثورة فعلاً أو بسلبية الأفراد إزاء سلطة الحاكم ، فتحيله إلى سلطة جوفاء .

إذاً فعلاقة آنية الفرد بآنية المجتمع علاقة تناقض يخلق قوة تماسك هي العنوان . فالعنوانية قاعدة للتناقص بين الفرد والمجتمع وهي ذاتها قوة ترابطها . إلا أن قيام العنوان بهذه الوظيفة المزدوجة لا يتأتى إلا بأن ينصرف إلى خارج العلاقة . فالفرد آنية ترى الاستقلال عن المجتمع وطاقة هذه الرغبة هي تدمير العلاقة التي تفرض التنازلات الضرورية لإشباع رغبة الآخر . ولكن إطلاق هذه العنوانية إلى داخل المجتمع يهدد الفرد بالفناء لحاجته المادية للمجتمع . لذلك لا بد وأن تبقى العنوانية قائمة لإنقاذ آنية الفرد ، ولكن عليها أن تواجه إلى خارج العلاقة لإنقاذ آنية المجتمع . فإذا نجح المجتمع في خلق هذا المنفس إلى خارجه ، ونجح الفرد في توجيه عدوانه من هذا المنفس أمكن للفرد والمجتمع أن يبقيا على علاقة . ولعل إسرائيل أفضل مثال لهذه الحالة .

آنية الفرد وآنية المجتمع :

العلاقة بين الفرد والمجتمع كائنتين علاقة جدلية بالمعنى الذي قدمنا به لهذا الباب . وجدلية العلاقة في هذه الحالة لها نفس الطابع العام لأي علاقة جدلية . فآنية المجتمع تخلق آنية الفرد كنتقيض لها والصراع بينهما يطور آنية المجتمع لتعطى مجتمعاً أرقى يدخل في دورة جدلية جديدة . إلا أن ما يعيننا في تفصيل هذه العلاقة الجدلية هو عناصر التقابل والتناقض .

إن العنصر الوحيد الذي يسمح بدراسة هذه العلاقة الجدلية دراسة شاملة غير جزئية هو اللغة . فالفرد يولد ليجد لغة المجتمع وتحدد له الواقع ، ومن خلالها يعي

رغبته ، وفى حدودها يصل إلى المسئولية . أما المجتمع ففى حاجة إلى هذا الابتكار الإنسانى الذى ينبع من حاجة الأفراد إلى التخاطب . إلا أن تمييزاً ضرورياً يجب إثباته بصدد اللغة ، فاللغة نظام من المعانى المستقرة وبنية فكرية متماسكة ، كما أنها مفردات وىوال معنى متغيرة وتفاعل رمزى صحى . فالكلمات تتطور لتقى بالتعبير عن الجديد من الموضوعات ولتقى بالتعبير عن الجيد من الوعى الفردى . وهذا الجانب من اللغة فردى ومتطور تطوراً فردياً جمعياً . أما اللغة كنظام من المعانى وبنية فكرية فاجتماعية وتطورها اجتماعى . والتفاعل بين الكلمة واللغة ، هو ذاته التفاعل بين الفرد والمجتمع ؛ فأنية الفرد تتمثل فى لغته بمفرداتها وأنية المجتمع تتمثل فى بنية لغتها .

ونعود إلى مقدمة هذا الفصل لنجيب عن الاستشكال الذى طرحناه فيها بصدد اللغة . فى استعراضنا لمسار تطور المجتمع ، وصلنا إلى أن الشكل الأرقى للمجتمع يتمثل فى أن يصبح المجتمع فراغه متمثلاً فى لغة . ومعنى ذلك أن توجد فى اللغة العناصر البنائية للمجتمع . وعند بلوغ المجتمع هذا المستوى يكون كلفة قابلاً للوعى به ، بينما تكون جزئياته غير متمثلة فى اللغة ويعبده عن إمكان الوعى بها . فاللغة مادة قابلة لأن تجعل الفرد يعى طبيعة مجتمعه كواقع ممارس يعفيه من الوعى بالجزئيات العديدة للمجتمع . وبذلك أيضاً يتحول الفرد فى المجتمع إلى لغة أو عنصر لغوى . ومن خلال اللغة (أى المجتمع المتطور إلى أنية) يكون الابتعاد عن العياني الحسى والافتراق من المجرى الرمضى ، حتى أن الفرد ذاته يصبح مجرداً فى اسمه ومكانه تغرب عن أصله العياني . وتكون طبيعة التفاعل بين أنية الفرد ونية المجتمع كائنة فى اللغة . فالفرد يبتكر من المفردات ما يسمح له بأن ينفذ رغبته فى الإطار اللغوى فيقع فى مزيد من الاغتراب ، والمجتمع يمتص فى لغته هذه المفردات ليهاملها معاملة رمية ويجردها من قيمتها العيانية فيزداد اغترابه كثافة .

وعندما يبلغ الأمر حداً من الاغتراب يجعل التناقض بين الأنية الفردية والأنية الاجتماعية تناقضاً لا يسمح بالصراع ، حيث تلغى اللغة الصراع بفعل ازدياديتها ، يظهر المرض النفسى الاجتماعى . فالمرض النفسى الاجتماعى ، وكما بينا فى الفصل الأول ، هو انتشار لأسلوب إشباع محرف للرغبات نتيجة لانتشار نمط معين من الصراعات وإمكانات حلها . ونعود هنا فنبين ذلك من خلال اللغة ، والصراع بين الأنية الفردية وأنية المجتمع . إن حاجة الفرد للوعى برغبته لاكتشاف سبل إشباعها

يقابله في أنية المجتمع حاجة إلى اغتراب الإمكانات والتعامل الرمزي مع حاجات الفرد . فإذا كان المرض النفسي الاجتماعي نمطاً عاماً من الفشل في حل الصراع الخاص بحاجات عامة ، فإننا هنا بإزاء قضية تتعلق بمراحل التطور وعلاقتها باللغة .

تكشف نظرية النيبينو (٨١) العلاقة بين الفريزة واللغة لدى الإنسان . فالفريزة لدى الطفل يمكن أن تدرس من حيث المنطقة التي يتركز قوتها فيها ، ومن حيث الموضوع الذي سوف يرتبط الإشباع به ، ومن حيث الغرض الذي تسعى إليه . فبالنسبة إلى المنطقة (الشبقية) التي تتركز فيها الفريزة سوف نجد أمامنا نمط الاتصال بالعالم الخارجى . ومن حيث الغرض الذي تسعى الفريزة إليه سوف نجد أنه خفض التوتر ، وذلك يتعلق الموضوع بالمنطقة الشبقية وبالفرض وهو خفض التوتر الفريزي . ولشك أن أمراً كهذا ليس دائماً ذا نتيجة واحدة ، لأن خفض التوتر وسيادة مبدأ اللذة (٨٠) يؤتى الشخص أحياناً شعوراً بالألم لما فيه من تخلى ما عن مبدأ الواقع (٨٦) . لذلك يرى فرويد أن ما يحدث به تغير هو الموضوع والغرض الفريزي . ولكن هذا الرأي يقف بنا أمام مشكلة التثبيت بمعنى أنه يثير التساؤل عن يقع عليه التثبيت : الموضوع أم الغرض .

بين بوفيه (٣٩) في معرض تناوله لمشكلة التثبيت والنكوص تلك القضية التي أثارها فرويد فأوضح أنها أمران على انفصال . ففي كل مرحلة تطور نجد أمامنا عدة احتمالات : الأول أن يحدث اضطراب في مرحلة التطور يؤدي إلى تثبيت يغير من علاقة الشخص بالموضوعات الفريزية الخاصة بالمنطقة الشبقية الخاصة بتلك المرحلة ، ثم يستمر نمط العلاقة بالموضوعات الخاصة بالمراحل التالية على نفس النسق . مثال ذلك أن الوليد قد يخبر مشاكل الرضاعة في عنف يجعل خيالات الاتهام لديه من القسوة بحيث يخاف الموضوع فيباشر - فيما بعد - ضرورياً من العنوان تتصل بالموضوعات الفريزية الخاصة بالمراحل التالية بنفس تخيلات الاتهام . أو ربما كان الصراع قائماً بينه وبين موضوعه الذي لا يشبعه إشباعاً مرضياً فيباشر علاقة من الجوع الدائم للموضوع أو إحساس بنقص قدرة الموضوع على الإشباع في علاقته بالموضوعات الفريزية التالية .

أما إذا تعلق الأمر بغرض الفريزة - وهو خفض التوتر - فلدينا احتمال بأن يكون خفض التوتر مجلياً للذات النامية مصاحباً في علاقتها بالموضوع بما يحيل اللذة

إلى ألم . ويعبارة أخرى قد يحدث التثبيت على المرحلة التطورية بتنوع يعطينا مظاهر سلوكية متنوعة هي الأخرى ، وعلى هذا الأساس نستطيع القول بأن التثبيت على المنطقة الشبقية لأى مرحلة يؤدي إلى الانحراف الجنسي ، بينما يؤدي التثبيت على العلاقة بالموضوع لمرحلة تطور معينة يعطينا ما يسمى بالشخصية النمطية لهذه المرحلة ، أما التثبيت على نمط اللذة والألم الخاص بالمرحلة فيعطينا المرض النفسى العصائى والذهانى .

وفيدنا هذا التمييز فى إبراز مشكلة المرض النفسى الاجتماعى بشكل جديد فالسؤال الأول الذى يطرح هو : ما فاعلية اللغة فى هذا التنوع الكبير لاحتتمالات المرض النفسى ؟ والسؤال الثانى هو : كيف يحدث تثبيت شائع على مرحلة نمو معينة فيعطينا مرضاً نفسياً له صفة الوباء فى ضوء فكرة اللغة ؟ والسؤال الثالث : ما علاقة الفرد بالمجتمع من خلال مفهوم المرض النفسى الاجتماعى ؟

اللغة وعلاقة الفرد بالمجتمع :

يقول فرويد « وأبسط تصوير للأمور هو أن نفرض أن العمليات الشعورية الموجودة تكون عند سطح الأنا وكل شيء عداها فى الأنا يكون لا شعورياً ، والواقع أن الأحوال السائدة عند الحيوان لا تخرج عن هذا . وتتعدد الأمور عند الإنسان لأن العمليات الداخلية فى الأنا يمكنها أيضاً أن تكتسب صفة الشعور . ومرد هذا إلى عمل اللغة فهى تربط مضمونات الأنا بآثار الذاكرة المتصلة بالإدراكات البصرية ولا سيما فى الداخل أيضاً . فيمكن للعمليات الداخلية كالتصورات والعمليات الفكرية أن تصبح شعورية » (٧٦ ص ٣٢) وتعنى هذه العبارة أن رموز اللغة تقوم بخلق سلسلة من الرموز ذات الصلة المركبة تصل بين التطورات والمعطيات المادية لهذه التطورات فتقوم بعملية كبت لها . فهذه السلسلة من الرموز تحول دون ولوج التصورات حيز الشعور : فاللغة على هذا النحو أداة كبت لما لا تستطيع الأنا التخلص منه ولا ترضى كذلك أن يجعلها من تلك التصورات القديمة . ووظيفة اللغة من شبقها الفردى وظيفة كبت للتصور عن طريق عمليات إبدال له تستمر عبر سلسلة رموز تنشأ ، يحل أولها محل المتصور ويحل الثانى محل الأول .. وهكذا .

وللإجابة عن السؤال نقول بأن الكبت الواقع على المنطقة الشبقية سوف يجعل

للانحراف الجنسي قيمة رمية موجودة في اللغة التي يعبر بها عن الانحراف الجنسي . أما الكبت الواقع على العلاقة بالموضوع فيتضح في تعبيرات الاستعارة والكناية . كذلك فالكبت الواقع على مبدأ اللذة يتضح في لغة تؤدي إلى اللذة والألم في حد ذاتها ، أي يحصل الفرد على لذته أو أنه من ممارسة الكلام أو الكتابة ذاتها . بمعنى آخر تقوم اللغة كمخزن ووعاء لخبرة المجتمع بإعطاء كل اضطراب أداة للتعبير عن المكبوت تلائم من حيث استمرار المكبوت وتطلعه إلى الإشباع المخفي ، وذلك عن طريق سلاسل من الرموز المستقرة في تراث المجتمع .

تثير النقطة السابقة قضية مهمة : إذا كانت اللغة أداة للتعبير عن المكبوت وهي في نفس الوقت أداة للكبت ، فما العلاقة الممكنة بين هذا التناقض الوظيفي للغة من جانب وما العلاقة بين التناقض البنائي بين لغة المجتمع من جانب آخر ؟ في دراستنا لتطور المجتمع أوضحنا أن المجتمع في نهاية أمره يصبح لغة بمعنى أنه يصبح أنماطاً ثابتة للإمكانيات الطبيعية والبشرية : في تقاطعها في عملية الإنتاج . لذلك نستطيع القول بأن الإنسان يولد ليجد نفسه جزءاً من اللغة أو جزءاً من شبكة علاقات لغوية تحدد له نطاقات وأشكال الكبت المسموح به في المجتمع . إذاً ، فاللغة كاضطراب للمجتمع تقرض على الفرد ، فيصك كالنقود على غرار صك المجتمع ، فهي بذلك أداة كبت واغتراب فردي يفرض على الشخص دون اختيار منه فيعطيه استمرارية وتعينا ذاتياً وشخصياً محدولين . لذلك تكون اللغة للفرد بمثابة أداة كبت فردي وأداة تعبير اجتماعي عن المكبوت . بمعنى آخر ، أن الأنساق اللغوية المعدة من قبل المجتمع تعطى الفرد فرصاً محددة للكبت الشخصي ، ولكنها في ذات الوقت تحفظ له مسارات للتعبير عن هذا المكبوت من خلالها . ما التناقض البنائي بين لغة الفرد ولغة المجتمع فتكمن في الفرق بين الأنا الأعلى كقوة داخلية تستعين الأنا بها على الكبت ، وبين القانون الذي يستعين به المجتمع على الضبط ، فإذا كان القانون والأنا إلا على اتفاق ، أصبح التعيين الشخصي والذاتي على اتفاق ، واستقر الفرد في المجتمع . أما إذا اختلفا فإن الصراع النفسي يكون من الحدة بحيث يصبح القانون - كلفة اجتماعية - يهدف الكبت في وقت يجب أن يكون فيها أداة تعبير ، ويصبح الأنا الأعلى كلفة فردية أداة تعبير مخفي في وقت يجب أن يظل فيه قوة من قوى الأنا للكبت .

بذلك نستطيع أن نجيب عن تساؤلنا الثاني : كيف يحدث تثبيت شائع يؤدي إلى انتشار المرض النفسى فى المجتمع ؟

تقول إيزكس « فى الواقع يتم قدر كبير من شحن العالم المادى الخارجى لبيديا خلال عملية تكوين الرموز (١٠٤ ص ١١٠) فإذا كان المجتمع قد أعد أنساقه الرمزية ، فذلك يعنى أنه قد حدد للفرد الموضوعات التى يمكنه أن يعلق بها طاقته اللبىدية وبفرد ماتكون تلك الأنساق الرمزية ، أى اللغة ، محددة بما يكفل أكبر قدر من الإشباع اللبىدى للفرد ، يكون الاتساق مع المجتمع . لكن عملية التطور الاجتماعى تسبق باستمرار تطور اللغة بما يجعل تلك الأنساق تتخلف عن وسائل التعبير والكبت اللزيمين للمستوى الأرقى من التطور الإنتاجى . فى هذه الحالة سوف يفتح التطور مجالاً لرغبات جديدة يعيها المجتمع كأفراد ، وتبقى اللغة مجالاً للإشباع فى حدود الأدنى للمجتمع . وفى حدود عبارة إيزكس سوف تفتح طاقات لبىدية جديدة لاتجد فى اللغة موضوعات تتعلق بها وتشحنها بما يؤدي إلى نسق غير ملائم لاتصال المجتمع كأفراد بالمجتمع كوسائل علاقات إنتاج ، وبذلك يحدث الكبت غير الملائم بشكل عام ويظهر المرض بشكل ويأتى نتيجة الكبت غير الملائم لطبيعة الرغبات الجديدة .

إن مفهوم الكبت على النحو السابق يربنا من جديد من مفهومى التعيين الذاتى والتعيين الشخصى اللذين عرضناهما فى الفصل السادس . فالكبت الواقع على الصور البدائية للرغبات ، والتمثل فى اللغة الملائمة لمراحل تطور بدائية يجعل قطاع الذات النامى يقف أمام الجديد من واقعه موقف الغريب ، الذى لايعرف لهذا الواقع معنى رغم وجود هذا الواقع يلح عليه ، فالذات التى استمدت تعيينها من العلاقات الأكثر بدائية المنضمة فى المجتمع غير المتطور تختلف عن الذات المنشقة عنها ، التى عليها أن تواجه العلاقات الأكثر تعقيداً . من هذه المفارقة نجد أن التعيين الذاتى سوف يختلف عن التعيين الشخصى نتيجة لضرورة كبت الأول حتى يتسنى للشخص أن يعيش فى مجتمعه الجديد . فالمجتمع الأقدم - بلغته - يحدد - للفرد مآهه ممكن له تحديداً دقيقاً يكمن فى الحدود اللغوية ذاتها ، ولكن الفرد مضطر لأن ينكر على نفسه هذه الصفة البدائية حتى يستطيع أن يظل على صلة بالواقع الجديد ، ولايجد أمامه إلا أن يقيم تعيينه الشخصى على نفس التعيين الذاتى الأول .

بعبارة أخرى سوف يكون التعيين الذاتى ذا لغة بدائية كانت يوماً ما لغة مجردة

رمزية راقية ، وغدت لغة عيانية تقوم على العلاقات المخنفة ، بينما يقوم التعيين الشخصي على لغة رمزية لم تستقر بعد . وتعطينا هذه الصياغة عدة احتمالات لتفسير المرض النفسي الاجتماعي . ففي الحالات القصوى يكون التعيين الذاتي من القوة بحيث لا تبقى من طاقة الليبيو ما يسمح بإقامة لغة جديدة ، فيفشل المجتمع كقنراد في السير قسماً نحو التطور . ويتعكس هذا على استعمال قهرى للرموز القبيمة للموضوعات الجديدة رغم عدم صلاحيتها ، أو يرجع المجتمع الجديد إلى القديم لجزءه عن تطوير القديم إلى الجديد ، أو تتمزق اللغة فلا تصبح ذات قوة على تحمل القيم أو حمل الجديد . وهذه الاحتمالات الثلاثة ممكنة مجتمعة وتكون نواة للمرض النفسي الاجتماعي كما بيناه . فعندما تتمزق اللغة لانفصالين حادين بين التمييز الذاتي والشخصي تكون بإزاء حالة اجتماعية تسمح بانتشار المرض النفسي . ونقصد بتمزق اللغة ألا يصبح للفظ معنى واحداً أو معنى مشترك بين الأفراد ، كما يصبح اللفظ ذا قيم متباينة ، وفق الظروف المختلفة ، كذلك تكون اللغة كائنات من الرموز غير ضافية لتمثل عناصر الجديد في التطور . وهكذا تتمزق العلاقات داخل المجتمع لينعكس للمجتمع كقنراد إلى المرض حلأ لهذا التمزق ، حيث يعطى الإشباع الذى لم يعد للمجتمع قادراً على منحه (٥) .

وتكون علاقة الفرد بالمجتمع من خلال المرض النفسي الاجتماعي هي اضطراب بشكل ما نظراً لاستحالة الانفصال بشكل مرضى . فالمرض النفسي الاجتماعي هو البديل الطبيعي لاستحالة الانفصال بين الأنية الفردية والأنية الاجتماعية . فالأنية الفردية تميل إلى الانفصال عن أنية المجتمع ، ويتمكن من ذلك لأن هذا الانفصال ممكن وفسيورى وليس منه خطر التمزق لوجود اللغة رباطاً بين المنفصلين وأداة لهذا الانفصال الفعلى غير العمل . ولكن إذا انهارت اللغة أصبح الانفصال بين الأنية الفردية والأنية الاجتماعية نتيجة حتمية مجبر الفرد عليها ولا حام له منها . وبذلك يظهر المرض النفسي الاجتماعي كرباط بديل عن اللغة ، أى يصبح لغة جديدة . فالصلة هنا

(٥) من الممكن أن نلاحظ هذا في سيادة اللغة البيئية على المجتمع . فعندما تدخل التعبيرات البيئية في المعاملات اللغوية اليومية تصبح الرموز القبيمة عاجزة عن نقل المعاني المستجدة نتيجة التطور . كذلك يلاحظ تلك كل من اللغة البيئية واللغة الدارجة معا . فضلاً عن هذا تصبح اللغة البيئية مركزاً لكثير من مخاوف وتحريمات التعبيرات العادى في الحياة اليومية .

عكسية حيث يكون الانفصال ضرورة في السواء تسمح اللغة به ، ويكون الانفصال ضرورة في المرض حيث تغيب اللغة ، ويكون المرض بذلك لغة الاتصال بين الفرد والمجتمع .

أدى بنا تحليل أنية الفرد وأنية المجتمع إلى اكتشاف الأمراض النفسية الاجتماعية في بعد جديد هو بعد اللغة . واستعراضنا لبعد اللغة قادنا إلى مشارف تأمل خاص لمشكلة تطور أنية الفرد وأنية المجتمع . وبذلك تكون قد بلغنا الحد الذي يسمح لنا بأن ننتهي من بسط وطرح مشكلة الأمراض النفسية الاجتماعية . إن ما يتقصنا أن نكشف عن قانون تطور الفرد وتطور المجتمع .

الفصل التاسع « دينامية تطور الفرد والمجتمع »

- * موجز لتطور الفرد .
- * موجز لتطور المجتمع .
- * العلاقة الجدلية بين التطورين .
- * الجهاز النفسى والجهاز الاجتماعى .
- * المرض النفسى والمرض الاجتماعى .
- مشكلة الأنا الأعلى وسلطة المجتمع .
- الفعل المرضى والجريمة .
- خاتمة الباب الثانى (الفعل المرضى والثورة) .

الفصل التاسع

« دينامية تطور الفرد والمجتمع »

موجز لتطور الفرد :

ركز التحليل النفسي اهتمامه على الثلاث مراحل التطورية الأولى في حياة الفرد لنشأة المرض النفسي فيها ومنها ، وفي المرحلة القمية والمرحلة الشرجية والمرحلة القضيبية . وقد بين كذلك أن كل مرحلة من المراحل الثلاثة تنقسم إلى قسمين هما : السلبية في القسم والشق الأول والإيجابية في الشق الثاني . ففي النصف الأول من العام الأول يتميز النشاط الغمى للطفل بسلبية إزاء موضوعات الإشباع . وفي النصف الأول من العام الثاني تتميز بسلبية الطفل إزاء السيطرة على مخارجه وفضلاته . وفي النصف الأول من العام الثالث وجزء كبير من العام الرابع يكون الطفل في موقف سلبي إزاء مخاوف الخشاء والعقاب . وعلى العكس من ذلك يكون النصف الثاني من العام الأول موقفاً إيجابياً إزاء موضوعات النشاط الغمى ويظهر في شكل عدوان غمى ، كما أن النشاط الشرجى في النصف الثاني من السنة الثانية يكشف عن موقف إيجابي تجاه الفضلات ، كذلك يكون الطفل في الشق الإيجابي من المرحلة الأوديبيية أكثر فعالية وأقدر على الوقوف أمام مخاوف الخشاء وماليها .

لذلك تتميز مراحل التطور بدورات من الإحساس بالاستهداف للعنوان يعقبها إحساس بالقدرة على الاعتداء ، وهو ما يجهل الاستدماج قاعدة للتعيين الذاتي في الشق السلبي من مراحل التطور ويجعل الإسقاط قاعدة التعيين الذاتي في الشق الإيجابي من نفس المراحل . فالعلاقة بالموضوع في المرحلة الفنية في شقها السالب علاقة التهامية ومضمون هذه الموضوعات كونها مواد تستمتع ، أما في الشق الموجب من المرحلة القمية فتكون العلاقة بالموضوعات اللفظية ، ويكون مضمون موضوعاتها الرفض أو الإسقاط . وفي المرحلة الشرجية السالبة تكون العلاقة بالموضوع علاقة خوف أو ترحيب بالغزو ! حيث تكون الموضوعات ذاتها قيمة امتلائية ، بينما تكون العلاقة بالموضوع في الشق المؤجل من المرحلة الشرجية بأشياء تفقد أو يتخلى عنها حيث يكون مضمون تلك الموضوع أنها انطلاقية عنوانية وإفرازية مسالمة وذات قيمة .

أما في المرحلة القضيبيية فالعلاقة بالموضوع في شقها السالب تكون موضوعات لها خطر النفاذ في الجسم ومضمونها أنها مواد ففافة ، خطرة أو مرغوبة ، بينما تكون العلاقة بالموضوعات في الشق الموجب بموضوعات تنفذ ، إلى الخارج بالعدوان وإن الرغبة .

ويعد أن يكتمل الكبت في نهاية المرحلة الأوديبيية يدخل الطفل مرحلة الكمون ليمضى عدة سنوات من عمره يتهيأ فيها لدورة تطور أخرى عكسية في طبيعتها . ففي البلوغ تظهر مشاكل المرحلة الأوديبيية المتأخرة تتلوهها مشاكل مرحلة الأديب السلبية . بعدها مشاكل من نسق « ما يفقد » وما « يتخطى عنه » يعقبها مشاكل من طبيعة ما يسلب ويفقد الفرد ، وذلك في مرحلة الشباب المبكر والرجولة لينتهي العمر بمشاكل من طبيعة المرحلة الفمية بشقيها في مرحلة الكهولة (انظر الفصل السادس) . ويثير هذا الأمر الاهتمام بطبيعة خاصة ينفرد بها الإنسان دون باقي الحيوانات . فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمر بدورتى نضج جنسى تفصل بينهما مرحلة كمون . لذلك فهو الكائن الوحيد الذى يقيم مع المجتمع علاقة جدل من نوع خاص . وسوف نعود بهذه الملاحظة مرة أخرى لإلقاء ضوء على عمق المرض النفسى الاجتماعى ، وذلك بعد أن نتناول قضية النضج لدى الإنسان .

تعد عملية النضج عملية مشكلة ؛ لأن النضج يعنى تمثل القديم فى الجديد دون أن يكون للقديم أثر فعال على الجديد ، ودون أن يكون الجديد نشأة من عدم . فلكى يتم أى نضج لابد أولاً من أن يحدث نوع ملائم من الوعى بالآزمة ، فكل مرحلة من المراحل بشقيها السالب والموجب تنتهى إلى أزمة نتيجة صراع قوى الشقين معاً . ويتم حل الأزمة إذا ما تمكن الفرد من تقبل عناصرها واستطاع أن يعيها . فتقبل الفرد للآزمة يعنى أن منظمة الأنا لم تنهار أمام هذا الصراع واحتفظت بأثيبتها إزاء عناصر الصراع وتعرف الفرد (الطفل) على موقفه المتأزم ، وعلى كونه أحد عناصر التأزم . وبذلك تنقسم منظمة الأنا إلى النشاطين المهمين لها :

١ - الأنا الممارس للعالم أى للآزمة .

٢ - الأنا المراقب للآزمة أى للعالم وللذات .

وعلى هذا الإحساس يمكن للفرد أن ينتقل من مرحلة إلى أخرى دون أن يفقد أُنَيْتِه .

أما المشكلة الثانية فى عملية النضج فهى استمرار احتفاظ الفرد بثنائية إزاء حل الأزمات جميعها بتربيتها ولا يتقص منها . فعندما تنتقل الأنا من مرحلة إلى أخرى بعد استقرار واقع المرحلة الأسبق لابد - كى تجابه المرحلة الراهنة - أن تحتفظ فى مضمون شعورى ملائم بعناصر الأزمة الخاصة بالمرحلة الأسبق . ويكون من نتاج هذه القدرة ألا يكون هناك نساوات طفلية حتى يظل التاريخ الفردى متصلاً والإحساس بالواقع محكاً دائماً للعمليات الشعورية . ويحل هاتين المشكلتين يصبح النضج واقعاً سيكولوجياً ملموساً يظهر فى قدرة على احترام وتقدير عناصر كل أزمة وإدراك واقعى بحدودها مع إمكانية الاغتراب الفعلى فى أسباب الواقع : حيث تأخذ الأنا مواقف مرنة إزاء أزمته العامة بما يسمح لها باكتشاف احتمالات لا نهائية للتصرف ، فضلاً على عدم الاغتراب فى نتائج الأزمات . بمعنى آخر أن بلوغ النضج سوف يجعل الفرد قادراً على أن يمس تأثير ماضيه فى تطور الحاضر بما يجعله قادراً على أن يغترب فى أسباب الواقع لمعالجته معالجة ذهنية ، دون أن يعمل ماضيه على تشويه رؤيته للحاضر فى اغتراب فى نتائج الأزمة .

موجز لتطور المجتمع :

بدأ تاريخ الإنسان الحديث منذ ما يقرب من مليون سنة حيث دلت الحفريات على أن أول السلسلة الإنسانية لا يقل عمرها عن هذا الرقم . وقد قضت الإنسانية أكثر من ثلثى هذا الزمن فى عمرها الحجري القديم ، حيث كان أسلوب الإنتاج الوحيد هو جمع الطعام مع محاولات هزيلة للصيد ، تتمشى مع بدائية الأدوات الحجرية القديمة . وبعد ما يزيد على ستمائة ألف سنة ، دخل الإنسان عصراً حجرياً وسيطاً ارتفعت فيها أدوات الحجرية وتطور نوعاً بابتكار أساليب صيد أولية ، وأمكته أن يضيف إلى طعامه العنصر الحيوانى عن طريق الصيد .

ومنذ ما يقرب من خمسة عشر ألف عام انتهى العصر الجليدى المتأخر وزاد جفاف جو الكرة الأرضية وظهرت مجارى الانهيار العظيمة . واضطرت الأجناس الأولى للبشرية إلى الانحدار فى هجرات تتجه إلى هذه الوديان العظيمة حيث يوجد الغذاء

النباتى والحيوانى . وبذلك دخل الجنس البشرى عصره الحجرى الحديث الذى سرعان ما انتهى فى وادى نهر النيل ومن بعده نهر الفرات الأصغر ونهر السند . وقد اختلف الزمن الذى كان العصر الحجرى ينتهى فيه تبعاً فى المناطق المأهولة من الكرة الأرضية وتبعاً للظروف الجوية وما يترتب عليها من تغيرات جغرافية وتبعاً لموجات الهجرات . وقد بقيت آثار العصر الحجرى واضحة حتى أوائل القرن العشرين فى أستراليا وجزر الملايو وأندونيسيا .

كان أسلوب الإنتاج فى العصر الحجرى القديم هو جمع الطعام . وكانت مشاكل الإنسان فى فجر إنسانيته هى تنظيم العمل بما انعكس فى شكله الاجتماعى فى إحساس متزايد بضرورة تنظيم الملكية ، وأهم مظاهر هذا التحول الذى طرأ على السلسلة الحيوانية فى قمته الراقية هو ظهور نظام الزواج . ويرجع أن الشكل الأول للزواج كان الزواج الجماعى حيث كانت الملكية مشاعاً بين أفراد التجمع البشرى الواحد . ولكن بدخول الإنسان العصر الحجرى الوسيط (ومثاله بعض قبائل الهنود الحمر عند اكتشاف قارة أمريكا) تحول الإنتاج إلى الصيد . واستلزم تغير أسلوب الإنتاج أن انقسمت التجمعات المشاعية إلى أسر ، لها زعيم يملك أمورها وبالتالي نساها ونتاجهن . وأخذ مظهر الملكية الجديد يتطور ليعطى الشكل الاجتماعى المعروف بالقبيلة ذات الزعيم أو الشيخ . وفى العصر الحجرى الحديث ظهر أسلوب الرعى واستئناس الحيوان وتضخمت القبائل إلى الحد الذى كان معروفاً عنها فى الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام . ومع ظهور الرعى وفى أواخر عصور الصيد اتضحت معالم نوع آخر من الملكية هو الملكية البشرية فى نظام الرق Slavery وأصبح المجتمع البشرى ينقسم إلى سادة وعبيد ، مع ملامح ضمنية لانقسام المجتمع إلى فقراء وأغنياء حتى داخل القبيلة الواحدة .

واستطاعت بعض موجات الهجرات أن تصل باستيطانها منابع الأنهار إلى أسلوب إنتاج أرقى هو الزراعة . فمنذ ما يقرب من اثنتى عشرة ألف سنة تمكن سكان شمال وادى النيل من التخلص عن الصيد والرعى وتوديم العصر الحجرى الحديث ليدخلوا عصر الزراعة واستعمال المعادن . وابتكار الزراعة هو تغيير لطبيعة الأرض لتنتج الطعام وفق الحاجة بدلاً من جمعه وفق الموجد . وكان ناتج الزراعة من الوفرة بما جعل المجتمع تتغير بنية وبناء . فنظام الزراعة يعتمد على الأسرة كوحدة إنتاج

أولية ويحتاج إلى التجمعات البشرية في هيئة أسر تخلق القرى والمدن . كذلك نحت ح الزراعة إلى تمرکز السلطة للإشراف على توزيع الماء وتحديد العلاقات الاجتماعية في تجمعات بشرية قوامها الحوار لا القراية . ونتيجة للزراعة ظهرت الحرف المساعدة بما جعل شكل المجتمع يزداد تعقيداً وتركيباً بما أدى إلى جعل نظام الملكية والتمايز الطبقي يصل إلى أقصى مداه في شكل المجتمعات الإقطاعية . فتراكم فائض الإنتاج مع التنظيم المركزي للدولة سار إلى مداه في شكل نظام إقطاع قد يختلف في التفاصيل ، ولكنه يتفق في جميع الدول الزراعية العريقة .

وفي مرحلة أخيرة لا تتجاوز القرنين حدثت طفرة ضخمة في تطور المجتمع باكتشاف الطاقة البخارية ودخول الإنسان عصر الصناعة . وقد قامت مرحلة التصنيع على أشلاء المجتمع الإقطاعي حيث سبقته مرحلة الاستعمار التجاري ؛ مما أدى إلى ثراء التجار وسكان المدن وتحول رأس المال إلى أيديهم . وباستثمار رأس المال في الصناعة تغير شكل الملكية من ملكية عيانية تتمثل في العقار والأرض والمعادن إلى المال . وقيام المال رمزاً للثراء أصبح الطريق إلى الاستقلال البشري مفتوحاً حيث أصبح الاغتراب في الملكية أعقد من أن يدركه العامل البسيط . وبذلك تطور الشكل الاجتماعي تطوره الضخم في علاقاته حيث انهارت السلطة المركزية وحلت محلها السلطات النيابية وانعكس هذا على نظام الزواج فأصبح نظاماً يخدم الشكل الجديد للإنتاج الزراعي في كونه نظام زواج أحادي لا يسمح برابطة كما كان في عصر الإنتاج بالرعى أو نظاماً لتمرکز القائم على المنطقة كما كان في عصر الإنتاج الزراعي .

إلا أن أهم ما يلفت النظر في تطور المجتمع الإنساني هو ما طرأ على الإنسان ذاته من تغير .

إن التحول الذي طرأ على قمة السلسلة الحيوانية وأدى إلى ظهور الجنس البشري يدل على أن الصراع الأزلي للكائنات الحية جميعاً هو الصراع مع الطبيعة من أجل البقاء (*) . ومن أجل هذا يبذل كل كائن حي طاقته من أجل بقائه وبقاء

(*) جميع الحيوانات ذات مواسم تكاثر مطومة ترتبط بالتكوين البيولوجي لها ، عدا الإنسان الذي تحضره رغبته الجنسية في أي وقت من اليوم ومن السنة .

نوعه . ولا شك أن الجنس البشرى كان من الكائنات الحية الضعيفة جداً والأذكى عقلاً إذا قورنت بكثير من الكائنات الحية التي عاشت معها وانقرض بعضها . لذلك لم يتوان الإنسان عن بذل جهده ؛ من أجل أحسن استغلال لطاقاته العقلية والنفسية ليعوض النقص الخطير فى طاقاته الجسدية ليحافظ على ذاته . وأول ما يمكن أن يحدث كى يحافظ الإنسان على حياته هو التجمع . لذلك اضطر الإنسان - أول ما اضطر - إلى ضبط وتنظيم رغباته الجنسية ليقفل من الصراعات الداخلية بينه وبين بنى جنسه وليصبح التجمع ممكناً . بعبارة أخرى لقد كان أول تنازل قدمه الإنسان من أجل البقاء هو تنازله عن قدر من رغبته الجنسية فى الملكية المشاعية . وساعد على ذلك أن طبيعة الليمبىدو لدى الإنسان تختلف عن مثيلتها لدى غيره من الحيوانات ؛ فالليمبىدو الإنسانى غير موسمى ، فضلاً عن كونه ليمبىدو طبعاً قابلاً فى إعطاء مقابل مشبع من لذات غير تناسلية بل ، وقبل أن تظهر الطاقة التناسلية . لذلك أدى ضبط الإنسان لليمبىدو وتحت ضرورات التجمع للبقاء إلى توفر قدر من طاقة ذات طابع حيوى طبع للاستثمار فى نشاطات أخرى . بمعنى آخر ، لقد أدى تقييد الليمبىدو إلى تحقيق الإنسان أهدافاً لم تكن فى حسبه أنه أهمها الابتكار والإبداع . ولا شك أن الملاحظات التاريخية والانتروولوجية تبين لنا هذا الارتباط العكسى بين الإباحة الجنسية والرقى الحضارى . ففي فجر الإنسانية حينما كان التقييد الجنىسى لم يقو ويستقر بعد كان التقدم الحضارى هزئلاً . وبازدياد تنازل الإنسان عن إشباعاته الليمبىدية المباشرة زاد تقدمه الحضارى بما ينبه أن تحول قدر من الليمبىدو والتناسلى إلى ليمبىدو لا تناسلى قد أدى إلى التحضر والحضارة .

أدى ذلك التغير الذى طرأ على الإنسان إلى صراع داخلى بين الرغبة الجنسية التى تجاهد لكى تبقى على حالها وبين قوى الضبط التى تجاهد لكى تقيد الجنس لمصلحة الفرد . وانعكس هذا الصراع - بشكل سوف يأتى تفسيره فيما بعد - على المجتمع بظهور أول مؤسستين اجتماعيتين ذات بناء واضح ، هما مؤسستا البغاء والدين . فعند تحول الإنسان إلى التحضر ظهرت مؤسسة اجتماعية تمثل عنصراً فردياً ملحقاً فى البقاء الإشباع وهو الجنس ، وكان البغاء هو تلك المؤسسة وتمثل عنصراً فردياً مضاداً هو الآخر الانتصار وهو السلطة ، فكان الكهنوت . والجدير بالملاحظة أن تاريخ الحضارات قد كشف عن تحالف هاتين المؤسستين المتعارضتين

لعقبات طويلة من الزمن ، حيث كان البقاء عملاً مقدساً يمارس في المعابد وحيث كان الكهنوت عملاً يعتمد في تمويله على البقاء .

وبازدياد تطور الإنسان في ضبط طاقاته الجنسية واستثماره لليبيو ، استثماراً مستقراً في الصيغ الإنتاجية الحضارية ، ازدادت الهوية اتساعاً بين البقاء والكهنوت وأصبحتا مؤسستين يناصران بعضهما البعض العداء بعد طوال تحالف . وهذا أمر يعكس التحول الذي طرأ على نفسية الإنسان . ولعل بقايا التحالف الذي زامن الصراع بين الجنس والسلطة نراه في مجتمعات الصيد والرعى . فبعد ما توفر للإنسان قدر من الليبيو يرتقى به إلى أساليب إنتاج الصيد والرعى ، لا نجد اتصالاً وثيقاً بين البقاء والكهنوت بل نجدهما قد شرعا في التعادى . إلا أن المجتمع كان يسمح في أعياد دينية معينة بممارسة الإباحة الجنسية كمظهر من مظاهر التحالف السابق بين الدين والجنس . وكان هذا المظهر دليلاً على نوع من استقرار كبت الجنس يسمح برفعه في مناسبات دينية معينة . بمعنى آخر ، لقد كان فجر الإنسانية مجالاً لصراع نفسى اجتماعى قوامه الجنس والسلطة ، وهو ذاته الصراع النفسى الفردي الذى نجده في مرحلة الأوديب التى يظهر فيها الأنا الأعلى على حساب كبت الجنس .

وقد تمكن الإنسان بذلك من إقامة مجتمع الصيد والرعى بدخوله صراعات من طبيعة لا تناسلية أو قبل تناسلية . فمجتمع الصيد والرعى هو مجتمع القبيلة وسلطة الأب ، ولتدعيم هذه السلطة التى تمت في مرحلة جمع الطعام وتقييد الجنس ، أصبح من الضروري أن يتجه العدوان - وهو الشق النامى في كبت الجنس - إلى الخارج . لذلك قام مجتمع الرعى والصيد على تحويل الطاقة العدوانية إلى الخارج وتنميط أساليب التعبير الإنتاجي لها في عمليات الصيد وتحديد مجالات انصرافها المباشر إلى خارج القبيلة حتى لا يتعرض الأب للعدوان بوصفه ممثل المنع الجنسي . وعلى هذا النحو توفر للإنسان قدر أكبر من الطاقة لمزيد من الإنتاج . فالشكل الجديد من المجتمع جعل الاستقرار العام للكبت أكثر قوة ولا يحتاج إلى انصراف الجهد إلى مراقبة الجنس . كذلك امتزج بالليبيو قدر من العدوان الناشئ عن الحرمان فازداد طاقة وقدرة . ويمثل هذا الموقف الاجتماعى الصراع النفسى لدى الفرد في المرحلة الشرجية .

واستطاع الإنسان أن يدخل عصر الزراعة بقنرات وطاقة أكفأ . ففي النظام الزراعي يكون الاعتماد على الطبيعة اعتماداً جزئياً أقرب إلى الاعتماد المتبادل حيث تعتمد الأرض أيضاً على عمل الإنسان للإنتاج . وقد تعرض الإنسان في هذا الموقف إلى مشاكل تتعلق بالأمن والتحول إلى الاستقرار ؛ لذلك ازداد الموقف تعقيداً نظراً لضرورة ازدياد الضوابط على الطاقة الجنسية حتى يمكن للإنسان أن يباشر موقفاً أكثر إيجابية تجاه الطبيعة ، وأن يظل على إحساس بالارتباط والاعتماد عليها . ويمثل هذا الموقف الصراع النفسي في الفرد المرحلة الفنية السادية حيث يكون الطفل لا زال على اعتماده على الأم ويحاول في نفس الآن أن يباشر تجاهها قدراً أكبر من الإيجابية .

ويتطور عمليات الكبت المتعلقة بالسادية الفنية ، قلت المشاكل النفسية للإنسان وزاد قدر الطاقة اللبيفية التي نقلته إلى عصر الصناعة . وأصبح على الإنسان أن يواجه صراعاته الفنية المبكرة ليستطيع أن يعيش في عصر الآلة التي أصبحت وبيرة عملها تتسلسل إلى وبيرة الحياة ذاتها . وإن كان عصر الصناعة مازال حديثاً فإن المشاكل التي أصبح على الإنسان أن يعالجها في ذاته مشاكل الطفل في مرحلته الفنية المبكرة (٥) .

العلاقة الجدلية بين التطورين :

يبدو من الفقرتين أننا نميل إلى تشبيه الفرد بالمجتمع ، ولكن يجدر بنا أن نوضح بصدد هذا الأمر ثلاث نقاط :

أولاً : لقد نهينا إلى أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يمر بدورتى تطور تفصل بينهما مرحلة كمون تجعل النورة التطورية الثانية مساراً مضاداً لمسار النورة الأولى ، ومثل هذه الخاصية كفيلة بأن تجعل تطور الفرد تطوراً جدلياً خالصاً (بالمعنى الذي صغرنا به هذا الباب) كما أنها خاصية كفيلة بأن تجعل علاقة تطور الفرد بتطور المجتمع علاقة جدلية هي الأخرى .

ثانياً : أن القضية الأساسية في نظريات تتبع تطور الفرد تطور المجتمع ، سواء

(٥) انظر ملحق (١) بآخر الكتاب .

من وجدت بينهما علاقة ، أو تلك التي لم تجد - أن هذه القضية هي العلاقة الجدلية بين الإنسان والمجتمع . فالمجتمع أسبق على الإنسان بالمعنى المحدود للإنسان ، بينما الإنسان أسبق على المجتمع بالمعنى المجرد للإنسان ، ولا شك أن التنبيه إلى هذا الفارق سوف يواجه الباحث بقضية السبب والنتيجة في التطور المتعلق بكل من الإنسان والمجتمع . فإن يكون المجتمع علة التغير الذي يحدث للإنسان أمراً واضحاً في إطار المعنى المحدود للإنسان ، وأن يكون المجتمع نتيجة التغير الذي حدث للإنسان هو أمر واضح كذلك في إطار المعنى المجرد للإنسان . لذلك لا يمكن تناول قضية تطور الفرد المجتمع ، دون فهم أعمق للمعنى الجدلي في علاقتها .

ثالثاً : إن مجرد تطابق مراحل التطور لدى الفرد ولدى المجتمع لا يعنى أكثر من اتفاق ملاحظات عن مجالين مختلفين ، ولا يعنى بالضرورة وجود علاقة بين المجالين . ولكن وكما بينا في الفصل السابق ، أن العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة عميقة وليست سطحية أو قسرية . لذلك يجدر بالدارس لهذا الموضوع أن يعي وجود العلاقة على النحو الذي بيناه ، وهو أن العلاقة بين الفرد والمجتمع إنما تنشأ بين متضادين . حينئذ سوف يظهر السؤال العام : كيف يكون الفرد على تضاد مع المجتمع في الوقت الذي تتطلب نتائج دراسة مراحل التطور في كليهما ؟

الإجابة عن السؤال تأتينا من الملاحظة الأولى . من الواضح أن تطور الفرد يسير وفق قانون بنشطر شطرين ، الأول من كائن لا - اجتماعي عند الميلاد يتحول إلى كائن اجتماعي عن طريق استخلاصه أنيته من المجتمع . وتنتهي هذه المرحلة بمرحلة كمن يعقبها تطور في اتجاه مضاد ، أي من كائن مستقل بثورة على المجتمع في مرحلة المراهقة إلى كائن اجتماعي مندمج في أنية عامة في الشيخوخة . هذه الحقيقة تعطينا مثلاً لوحدة تخضع لنفس قواعد التطور ، وإن كان اتجاه التطور يحدث بها في اتجاهين متضادين . ونفس هذا الأمر يحدث في علاقة الفرد بالمجتمع ، فالفرد والمجتمع وحدة تخضع لنفس قواعد التطور ، وإن كان اتجاه التطور فيها يأخذ مسارين متضادين ، فالتطابق بين قوانين تطور الفرد وتطور المجتمع تسير على نحو قد يخفى على النظرة غير المتفحصه لعلاقة السبب والنتيجة . فإذا كان الكبت لدى الفرد هو طريقه إلى التطور لينفصل بأنيته عن المجتمع ، فإن الكبت الذي يباشره

المجتمع ، أى استثناء المجتمع عن بعض مطالبه هو السبيل لتمثيل الفرد لأنية المجتمع . بمعنى آخر أن العلاقة بين الفرد والمجتمع تتلخص فيما يأتى :

* أن كل ما هو سبب لتطور الفرد يكون نتيجة فى تطور المجتمع ، وكل ما هو لتطور المجتمع يكون نتيجة فى تطور الفرد . فالكبت سبب لتطور الفرد ، وهو فى نفس الوقت نتيجة لتطور حدث فى المجتمع فأوجهه على الفرد . مثال ذلك أن كبت الرغبة فى المحارم لدى الفرد يسمح له بالانفصال إلى مرحلة أرقى من التطور . وفى نفس الوقت يؤدى تطور المجتمع الإنسانى إلى ضرورة كبت الرغبة فى المحارم بما يلزم الفرد بممارسته .

* أن اتجاه تطور الفرد هو مقلوب اتجاه تطور المجتمع ، فالفرد يتطور فى اتجاه الوعى الذاتى والاغتراب فى الطبيعة ، بينما يتجه المجتمع فى اتجاه الاغتراب فى الذات (الأنية الاجتماعية أو اللغة) والوعى بالطبيعة .

* أن المشاكل والأزمات التى جب الفرد أن يمر بها ويعمها حتى يستمر تطوره ذات ترتيب عكسى لقابليها الاجتماعى . فلول أزمة على الفرد أن يمر بها هى أزمة الصناعة ومشاكل المرحلة الفمية ، بينما كانت هذه المشكلة للمجتمع متاخرة فى حين أن أزمته الأولى كانت ضبط وتنميط النشاط الجنسى .

ونخرج من هذا إلى أن العلاقة الجدلية بين الفرد والمجتمع هى علاقة تناقض بين متطابقين بما يسمح بالتطور المنظم . ولكن إذا اختلفت هذه العلاقة ، أصبح المرض النفسى هو الناتج ، والاختلال ممكن على شكلين :

الأول : أن يكون تطور الفرد مختلفاً ، أى ألا يكون بين الفرد والمجتمع تطابقاً يخلق مجتمعا متناسقا مع النقيضين ، وقد حددناه ببلغة تسمح بصلة وانفصال بين الفرد والمجتمع .

الثانى : أن يكون التطابق موجوداً ولكن يختص التناقض بحيث تتعطل علاقة الصراع فيجد التطور عند حد معين .

والشكل الأول تجده فى الحالات التى يصبح فيها تطور المجتمع ضرورة لعدم

إبقاء أساليب الإنتاج وعلاقاته بحاجة الأفراد . وبذلك يصبح الاغتراب فى الإنتاج مستحيلا ويكون الوعى الفردى قد بدأ يدرك ذلك . حينئذ يظهر المرض النفسى الاجتماعى . ولعل أبسط أشكاله عند هجرة أهل الريف إلى المدن لاستحالة الاستمرار فى نمط الإنتاج الزراعى وعدم القدرة على الاغتراب فى المجتمع الصناعى .

والشكل الثانى نجده فى الحالات التى تقوم السلطة فيه بمحاولة مطابقة الفرد لرغباتها حتى لا يحدث صراع بين الفرد والمجتمع الممثل فى السلطة ، حينئذ نجد تمطلا تاما للتطور المظهرى مع استمرار التطور الداخلى للفرد .

وليس يكفى أن نثبت قانون العلاقة الجدلية بين الفرد والمجتمع ، بل وأن نتعرض لعلته . وعلة هذه العلاقة هو اختلاف أسلوب الوعى عند الفرد وعند المجتمع . يأتى الوعى بالذات والأنية بعد ممارسة الفعل ، فالفرد يغترب فى عمله لفترة حتى يستطيع أن يعى هذا الاغتراب ليعى ذاته التى عملت ، أما المجتمع فوعيه بذاته وأنيته نقيض ذلك . فالوعى الاجتماعى أسبق على الإنتاج حيث يكون الوعى بالانية الاجتماعية هو المدخل إلى الانتقال إلى أسلوب إنتاج أرقى . ويعد ممارسة الوعى فى الإنتاج يأتى الاغتراب من المنتج ذاته . ولما كان الإنتاج هو فعل الذات الفردية فالعلاقة تكون على النحو التالى :

(أ) وعى بالانية الاجتماعية ← وعى بأساليب إنتاج أرقى ← ممارسة الذات ... وهكذا

(ب) وعى بالانية الاجتماعية ← وعى بأساليب الإنتاج ← وعى بالانية الاجتماعية .

(جـ) وعى بالانية الاجتماعية ← وعى بأساليب أرقى من الإنتاج ← ممارسة الذات ... وهكذا .

وإذا تأملنا هذه الصيغة الجدلية للوعى بالانية الاجتماعية والوعى بالانية الفردية أدركنا العلة فى العلاقة العكسية بين الفرد والمجتمع . فالوعى بالانية الفردية يكون تال على ممارسة أساليب الإنتاج . وبالتالي فإن التقدم الاجتماعى والانتقال إلى مراحل إنتاج أرقى يعنى ضرورة اتجاه الوعى الفردى فى اتجاه مضاد ، على النحو التالى :

أساليب إنتاج ← ممارسة لها ← وعى بها .

ولما كان الوعي بالأنية الاجتماعية سابقاً على الانتقال إلى أسلوب إنتاج أرقى ، فإن الصيغة الملائمة بالنسبة إلى المجتمع سوف تكون كالآتي :

وعى بآنية معينة ← ابتكار أسلوب إنتاج أرقى ← ممارسته فردياً .

إذاً لو طبقنا القضية السابقة على الانتقال من الرعى إلى الزراعة سوف نجد الأمر بالنسبة إلى الفرد على النحو التالي :

زراعة (تالية على وعى) ← ممارسة للزراعة ← وعى بالأنية الزراعية .

أما للمجتمع فتكون على النحو التالي :

وعى بالأنية الرعوية ← زراعة ← فرض أسلوب الزراعة على الأفراد .

وبإدماج الصيغتين معاً سوف نتيين أنه كلما زاد التطور الاجتماعى رقياً زاد استغراق الوعي الفردي إيفالاً في تأمل مشاكله الأسبق . وهذا مايمكن أن يفسر لنا جانباً مهماً في تطور الفلسفة . فالفلسفات الأحدث تكون أكثر عمقاً في تناولها لقضايا الإنسان لزيادة عمق الإنسان لوعيه بذاته .

الجهاز النفسي والجهاز الاجتماعى :

يمكننا الآن أن نقدم نبذة عما نسميه بالجهاز النفسى فى تفاعله مع الجهاز الاجتماعى وذلك لنختم الباب بنظرية المرض النفسى الاجتماعى .

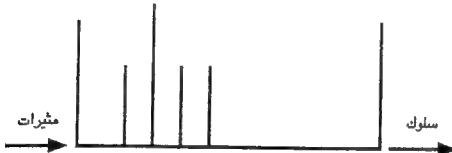
يعنى ميلاد الطفل أن كتلة غرائزه قد ابتدأت فى النشاط ، ذلك النشاط الذى يحتاج إلى الواقع ليمنح الغرائز موضوعات إشباعها . لذلك اعتبر فرويد الغرائز مخزناً لطاقة يحكمها مبدأ خفض التوتر أو ما أسماه بمبدأ اللذة . وقد اختار فرويد تصوره الطوبوغرافى تعبير الهى Id (q.) ويؤدى تفتح الهى علي العالم الخارجى إلى الصراع معه بما يعطى السلوك . ويعنى السلوك استغلال القدرات الحركية للحصول على الإشباع ، ولاشك أن الواقع يقف كقوة نقيضة مناهضة - بمعنى ما - لمنظمة الهى .

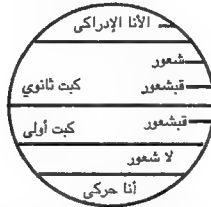
فالهي طاقة تسعى إلى الانصراف من خلال موضوعات الواقع ، ولا يستطيع الكائن الحي أن يحصل على خفض توترها إلا بنشاط معين يأتيه . ويكون التناقض بين الفرائض والواقع هو ذاته كيان الشعور . فلو لم يكن التوتر الفريزي لسكن الكائن وما أتى بسلوكه ولكان الواقع واقعاً ساكناً لا أثر منه علي الكائن . ولكن النشاط يعنى نشأة عملية تعي الحال وتعني الخارج لذلك يؤدي التفاعل بين الفرائض والواقع إلى خلق الشعور بالأنا كمجمل للموضوع والفريضة . وعن طريق هذه المنطقة الناجمة عن صراع الفريضة مع الواقع تترجم الفريضة إلى موضوعات فريزية كما تترجم التوترات الفريزية أيضاً إلى موضوعات في الواقع . ونقصد بترجمة الفريضة إلى موضوعات في الواقع ظهور تخيل Fantasy للموضوعات الواقعية في إطار ما تخدمه للفريضة .

وقد صور فرويد الجهاز النفسي تصويراً دقيقاً من خلال فهمه لتطور الشخصية النفسية (١٩) ففي رأيه أن الحياة النفسية في نشأتها تكون توصيلاً سريعاً بين طرف إدراكي وآخر حركي أو لنقل توصيلاً بسيطاً :

مؤثرات حسية ← إدراك ← حركة ← سلوك ، ومع النمو تتراكم المؤثرات عند الطرف الإدراكي على هيئة آثار ذكورية (أ. ذ.) وكلما وقع مثير جديد لابد وأن يعبر خلال هذه الآثار الذكورية حتى يصل إلى الطرف الحركي . وبالتالي فإن أي سلوك يصدر إنما يتأثر بالخبرات السابقة والإقدام عليه .

ويمكن تصوير مفهومى الشخصية النفسية في شكل واحد على هذا النحو :

هذه الحالات المستجدة تقدمنا إلى موضوع جد مهم في فهم الأمراض النفسية الاجتماعية . ورغم أننا سوف نخصص لها الفصل الأخير من الكتاب فإنه من المهم أن نضعها في إطار مقارنة بالأمراض النفسية الخالصة .

مشكلة الأنثى الأعلى وسلطة المجتمع :

لقد تركنا جانباً حتى الآن عن منظمة ثالثة تنشأ وتتطور في الشخصية الإنسانية هي الأنثى الأعلى ، والأنثى الأعلى من الموضوعات التي نالت حظاً كبيراً من النقاش والجدل في مدرسة التحليل النفسي لسببين : الأول الخلاف حول تحديد ظروف ظهور هذه المنظمة وطبيعة فاعليتها . والثاني هو دورها في نشأة المرض النفسي وتفعيل المرض ودور الخوض في نقاش طويل حول السبب الأول ، وهو نقاش تعرضنا له في الفصل الرابع ، يمكننا أن نلخص الأمر بما يسمح بدراسة فاعلية هذه المنظمة وعلاقتها بسلطة المجتمع .

يرى فرويد أن الأنثى الأعلى تنظم ينشأ عن الأنثى عن طريق تمثل سلطة الوالدين والتعيين الذاتي بهما ، فجزء مهم من الواقع الذي يعترض رغبات الهى يتمثل في الوالدين اللذين يحملان التراث الحضارى للطفل . وبعد فترة من التعامل مع سلطة الوالدين التي تكون في أعظمها في إطار لفظي ، يشرع الأنثى في استمداجها لجعلها إحدى قواه التي تتعاون على ضبط الهى حتى لا يتعرض الطفل لإحباط من الواقع الخارجى ، بما فيه الوالدين . وعلى الرغم من أن فرويد اعتبر الأنثى الأعلى وليد الصراعات الأوديبيية ، إلا أن تصوره لطبيعة ودور وفاعلية الأنثى الأعلى تسمح لنا بأن

نعتبره تنظيماً يظهر مباشرة بعد كل تكوين للأنثى . ذلك نرى كلاين ترجع نشأة الأنثى الأعلى إلى السنة الأولى من العمر . فكلاين تفسر نشأة الأنثى باستدماج الأم وإسقاط الذات عليها وبالتالي تصبح الأم المستدمجة أنا أعلى بالمعنى العام . ولكن يكفي هنا أن نميز بين أنا أعلى ينشأ عن أنا بذائي يستعين بالقطب القريزي المضاد لضبط الهى ، وبين أنا ينشأ عن أنا أرقى يستعين بالعالم الخارجى - فى صورة الوالدين لضبط الهى . وبالتالي يمكننا أن نعتبر الأنثى الأول من طبيعة الأنثى الحركى ؛ لأن مضمونه هو القطب القريزي المضاد وهو حركى تماماً كالقطب المرفوض . أما الأنثى الأعلى الثانى فهو من طبيعة الأنثى التخيلية لأن مضمونه استدماج للوالدين اللذين كانا مدركين فى وقت ما ، ثم استدمجاً واستعداداً عند نشاط الهى فى ذهن ، كما كانا يظهران فى مجال الإدراك فى الطفولة .

فإذا كانت منظمة الأنثى الأعلى هى الأخرى ذات طابعين أحدهما تخيلى نتيجة لكونها تكونت عن استدماج للواقع والآخر حركى نتيجة تكونه من الشحنات الغريزية المضادة ، فإن الأمر بصدد علاقة الأنثى الأعلى بالسلطة الاجتماعية يكون واضحاً تماماً . إن الأنثى الأعلى الحركى وإن كان نتيجة لاعتراض الواقع - الذى يصبح سلطة اجتماعية فيما بعد - لا يكون ممثلاً فى الأنثى ، بل على العكس يكون الأنثى الأعلى فى هذه اللحظة منكراً للواقع أو محاولة لإنكار للواقع . فعندما ينشط القطب القريزي المضاد لا يكون للأنثى وظيفة حيث يبتلع الأنثى الأعلى الحركى الأنثى ويخضعها له تماماً . وبالتالي يقع الكبت هنا على قطب غريزى بنقيضه وتتعمل وظيفة الأنثى فى معالجة الواقع ذهنياً أى يقع إنكار للواقع . فمن المفروض أن الهى نزعة تلج على الأنثى فى الإتيان بالحركة المشبعة . فإذا تبين للأنثى اعتراض الواقع فسوف لا تتمكن من ضبط هذه النزعة إلا باستئثار قطبها المضاد . وهذا القطب المضاد هو الآخر حركى فضلاً عن كونه غريزياً ومن نفس المصدر الذى يجب على الأنثى أن تلقى أمامه . لذلك يكون القطب المضاد أنا أعلى لأنه يفرض نفسه على الأنثى الحركى الذى لا يجد عنه بديلاً . بعبارة أخرى أن الأنثى الحركى - وهو بذائى زماناً وطبيعة - بعد أنا أعلى عندما يقف بإزاء الهى . ويوصف هذا يصبح أنا منكراً للواقع من خلال عجزه عن ضبط الغريزة ، لأن الوظيفة الأساسية للأنثى وهو ، الشعور بالذات أو الهى وإدراك الواقع تتعطل

لانشغالها بتنفيذ الحركة الممكنة للقطب المضاد من الإشباع ، بذلك نستطيع القول بأنه من الممكن أن يكون لدينا أنا أعلى يقف مناهضاً ومضاداً للسلطة الاجتماعية ويشير القلق الحاد للأنا إذا حاولت الاعتراف بالسلطة الاجتماعية .

أما نضج الأنا فيعني أن حدة الاستقطاب في الغرائز قد أخذت تخف مما يجعل ضبطها لا يكون بانشطارها . وبالتالي يؤدي صراع الهى ذات الغرائز المتحدة في أقطابها مع الواقع يؤدي ذلك أن يتحول الأنا بالرغبة إلى القطب الإدراكي ، بمعنى آخر يؤدي تطور ونضج الأنا إلى استبدال استقطاب الحركة والتخيل بقطبية الحركة ذاتها . وفي نفس الوقت يؤدي هذا نفسه إلى اعتراف الأنا بالواقع واستدماجه كجزء مكون للأنا في هيئة أنا أعلى لها نفس الطابع التخيلي للأنا التخيلي . وبالتالي يقع الكبت على الهى بنقيض وهو اللا - تخيل ، وتتعطل الوظيفة الحركية للأنا تجاه الإشباع . فمن المفروض إذا ما ألت رغبة غريزية أن تخبر الأنا إمكانيات إشباعها في الواقع ، ولكن الأنا الأعلى المستدمج من الواقع يصبح بديلاً تخيلياً له فيأذن أو يمنع الإشباع . ويصبح لدينا إزاء هذا الموقف احتمالان : احتمال أول أن يكون الأنا الأعلى مثلاً للواقع مشبع غير محبط ومتسامح غير معاقب أى واقع حنون دون أن يجرم ، وفي هذه الحالة سوف يكون الأنا الأعلى مثلاً لسلطة اجتماعية تعين الأنا على تحمل الحرمان وعلى التصرف المريح مع الهى ، ولا يكون أنا أعلى معلياً لسلطة المجتمع فيجعل الواقع يبتلع الأنا . فى هذا الاحتمال تكون لدينا الأنا السوية تلك التى لم تتلاشى فى السلطة الاجتماعية ممثلة فى الأنا الأعلى ، وبالتالي يمكن أن تحتفظ بانيتها مستقلة عن أية المجتمع دون أن يحدث انشطار يجعل السلطة الاجتماعية متمثلة فى الأنا الأعلى عبئاً إضافياً على الأنا . أما الاحتمال الثانى فإن الأنا الأعلى يكون مثلاً لواقع محبط صارم يجرم دوماً ، وفي هذه الحالة سوف نجد العصاب . والحال هنا كمثل حال الأنا الأعلى فى حالة التفعيل المرضى . ففي العصاب تخضع الأنا فى أغلبها للأنا الأعلى ، مثلها كحالها فى التفعيل المرضى ، ولكن مع اختلاف فى طبيعة ما تخضع له . وفي العصاب تخضع الأنا للأنا الأعلى الذى يمثل الواقع فيها ، وفي التفعيل المرضى تخضع الأنا للأنا الأعلى التابع من الهى التى تريد ضبطها . فى الحالتين تبطل الأنا

فى الأنا الأعلى ، فى العصاب تنبثق فى أنا أعلى يمثل سلطة المجتمع فى مستوى تخيلى كما أن عقابه كذلك يكون تخيلىاً . أما فى السواء فالأنا الأعلى ممثل للسلطة الاجتماعية يكون عوناً للأنا على تحمل ومصالحة الواقع والهوى ويعطى للأنا إمكانية الاعتراف بذاتها وأنياتها والواقع ؛ أى المجتمع وأنيته فيتم الانفصال بين الأنيتين دون انشطار ، وبدون ضرورة إلغاء أحدهما بانصهاره فى الآخر . وفى حالة العصاب ونتيجة لدور الأنا الأعلى المبتلع للأنا فى مستوى التخييل ، تصوير الأنية الفردية ممثلة فى الأنا والأنية الاجتماعية ممثلة فى الأنا الأعلى . وفى حالة التفعيل المرضى يحدث نفس الانصهار والعجز عن تحرير الأنية الفردية من الأنية الاجتماعية ممثلة فى أنا أعلى نابع من الهوى ويقف بدلاً عن الواقع كائنية اجتماعية خاصة .

على هذا الأساس نستطيع القول بأن المرض النفسى هو الأفعال المرضية . فعند ما يكون الواقع الخارجى ، والمتمثل فى الأنية الاجتماعية - واقعاً فى الأنية محبباً وقاسياً ويقف موقف الحازم للهوى ، فإن الأمر سوف يؤدي إلى تدمير كل إمكانية لتطور الأنية الفردية ؛ أى لإستقلالها وتحريرها . وبالتالي تزيد الفرصة أمام الأنا الحركى ليكون أكثر قسوة وأقدر على إمتصاص وظائف الأنا . ومثل الواقع القاسى ، أو تلك الأنية الاجتماعية المنكرة للرغبة الفردية ، يجعل أفراد المجتمع يحرمون بالتدريج من التخييل فتتحول حياتهم النفسية فى أغلبها إلى مستوى التفعيل المرضى لعصابهم أو ذهانهم (*) . وبالتالي يمكننا أن نحدد مايعتبر مرضاً نفسياً اجتماعياً بأنه التفعيل المرضى مميزين بينه وبين الأعصبة والذهان على أساس الاختلاف بينه وبين الأعصبة فى طبيعة الأنا الأعلى عند مرضاه وعلاقة الأنا الأعلى بالسلطة الاجتماعية .

الواقع القاسى كتنقيض أول للهوى وكمحمد صارم غير مدرك لحاجات الأفراد يخلق أنا أعلى صارماً لايسمح بنشأة الأنية الفردية ولايسمح كذلك بغاوية التخييل السوى أو المرض فى تعطل الأفعال المرضية . فإذا أضفنا إلى ذلك أن كتلة الهوى فى البداية تكون امتزاجاً بين غرائز الحياة وغرائز الموت اللتين تظهران فى أفعال

(*) انظر الفصل الأخير من الكتاب .

السودان ، وأن ظروف نشأة التفاعلات المرضية سوف تعطل الفرد عن فصل الحب عن العنوان . وإذا أضفنا كذلك أن وضع معايير للسلوك الإنساني يكون لفترة طويلة من حياة المجتمعات عرفاً وقانوناً غير مكتوب ، بمعنى أنها معايير في لاشعور المجتمع ، فإننا نكون كذلك بإزاء احتمالات قسوة اجتماعية إضافية تتركز خطورتها في عدم وعي الأفراد بمصدرها . فمعايير ضبط الهى تنشأ وتقوم على أسلوب الإنتاج الشائع في المجتمع . وتعد السلطة في المجتمع تصويراً أولياً للأنا الأعلى الحركي . وبالتالي فإن الحرمان الذي يوقعه نظام الإنتاج على الفرد هو حرمان السلطة ، وتكون هذه السلطة هي قانون المجتمع ويكون القانون لمصلحة فئات السلطة . حينئذ تتحول أساليب الإنتاج إلى محددات مباشرة لطبيعة للمرض النفسي الاجتماعي . فالسلطة أنا أعلى يستدمج في الذات بكل القسوة الموجودة لدى فئات السلطة ويؤدي ذلك إلى أن تخضع الهى لتلك السلطة الجازمة ، ولا تجد أمامها سبيلاً إلى الإشباع إلا بمحاولات تحطيم السلطة تحطيماً حركياً . ويتكون بذلك موقف مشكل للذات أو الفرد (*) فإحباط المجتمع متمثلاً في السلطة أو الزعامة - يجعل طاقة التدمير لدى الفرد تتحرك لتحطيم قيد السلطة . ولكن السلطة تصبح جزءاً من الذات في شكل أنا أعلى ، وبالتالي يمكن أن يصبح التدمير تدميراً للذات في نفس الوقت .

يجدر بنا هنا - وقبل أن تنهى هذا الفصل أن ننبه إلى أن تعريف المرض النفسي الاجتماعي يتقدم بنا إلى مشكلة جديدة فعلاً هي : طبيعة النشاط الغريزي في الفعل المرضي . بمعنى آخر ، أن المشكلة التي تطرح نفسياً حالياً هي : ما الموقف من

(*) من الممكن أن نعتقد تشابهاً بين منطلقات المجتمع والمنظمات النفسية ، فالطبقة العاملة وهي الطاقة الحقيقية للإنتاج في المجتمع تشبه في النفس منظمة الهى . ويمثل المفكرون وطبقة الفنيين في المجتمع فئة تحاول أن تحول طاقة المجتمع إلى الإنتاج ، وهم بذلك أشبه في وتوظيفهم بوظيفة الأنا في النفس . أما الأنا العليا فهي السلطة في هذه المائلة ، فإذا كانت السلطة قوية أمكنها أن تمتص المفكرين وتخضعهم لها ليستغلوا الطبقة العاملة لمصلحتها ، تماماً كما يحدث عندما تمتص الأنا العليا وطاقات الأنا لضبط الهى وحرمانها من الإشباع . أما إذا كانت الأنا قوية فإنها تجند الأنا العليا لمصلحة الهى ولإتاحة فرص أكبر للإشباع . مثل هذا الموقف يحدث في النظام الاشتراكي السليم حيث يتأزر المفكرون والفنيون مع السلطة أو يكونون ضمن السلطة لمصلحة الطبقة العاملة .

غرائز الحياة وغرائز الموت وسلوك العدوان في الفعل المرضى - أي في المرض النفسي الاجتماعي ، إن الإجابة الممكنة لهذا السؤال حالياً هي :

إذا كان المجتمع متمثلاً في أنية اجتماعية مستدمجة في الذات على هيئة أنا عليا لها القدرة على أن تحرم الفرد من أنيته أو يحرمه من تحرير أنيته من أنية المجتمع ظهر لدينا التفعيل الماضي ، أما إذا نمت الأنا وأمنت معها أنا أعلى يحمي الهى ويشبعها بقدر ما يسمح الواقع كان المرض النفسي . وبناء على ذلك سوف نجد اختلافاً جوهرياً في طبيعة ما يحدث لغرائز الحياة وغرائز الموت في الحاليين .

التفعيل المرضى والجريمة :

مادام التفعيل المرضى ناتج عن أنا أعلى متمثل من واقع محيط ويظهر في شكل قطب غريزي مضاد ، فمن الميسور أن نجيب عن تساؤلنا السابق بشكل عام . إذا كان الواقع المحيط يقف بإزاء غريزة الحياة ، فإن الشق المضاد الذى سوف ينشط في الذات كأننا أعلى يواجه الموقف يكون غريزة الموت . والعكس كذلك صحيح ، فعندما يقف الواقع معترضاً على الغرائز العدوانية فإن الإلحاح الذى سوف تلقاه في الذات يكون من طابع غرائز الحياة . والأمر على هذا النحو يسمح لنا بإمكانيات ضخمة في تأمل الحياة النفسية في التفاعلات المرضية .

يرى فرويد أن بداية الحياة هي انتصار لغريزة أيبوس على غريزة ثاناتوس . وأن صراع الحياة ينتهي بعودة انتصار ثاناتوس في شكل الوفاة . وقيمة هذا التصور كبيرة إذا أردنا فهم الكثير من مشاكل التطور . فاصل الحياة من المواد غير الحية ، ونتيجة لتغيرات كمية معينة تظهر على المادة نشاطات هي ما تصفه بظاهرة الحياة ، والتي يطلق فرويد عليها تعبير مجموعة غرائز الحياة وطبيعتها البناء والتركيب . وقد ميز فرويد في هذه المجموعة الغريزية تجميعين : غرائز حفظ الذات وغرائز حفظ النوع والجنس . وبين أن تطور الفرد يؤدي إلى أن يتمايز التجميعين بالتدرج كما أنه يؤدي إلى ضبط غرائز الموت التي تسعى بالفرد إلى حالته المادية الأولى ، فتتصل وتتفكك التركيبات التي أقامتها غرائز الحياة . وتعد الغرائز الجنسية مجعماً لصراع غرائز حفظ الذات والموت لأنها يكونها جزءاً من بنية غرائز الحياة تقوم على إشباعها ، وفي

نفس الوقت يستطيع الجنس أن يعبر عن العدوان بصورة مناسبة أهمها إفناء الوحدة البشرية وتنفيذ إرادة الموت وبناء وحدات جديدة من نفس النوع تنفيذاً لإرادة الحياة . ذلك ما يجعل فرويد يهتم بالسلوك الجنسي بوصفه المجلد ، الذي يكشف عن قدر التعادل والتوازن بين غرائز الحياة وغرائز الموت .

لذلك يعد الواقع مثيراً طبيعياً لغرائز الموت يثيرها ، فلا يجد الرضيع سبيلاً إلا بإثارة القطب الفريزي المضاد وهي غرائز الحياة . فغرائز الحياة تنشط في بداية العمر لتثبت الرضيع في العالم وتتحكم في نشاطاته تحكماً تاماً . فإذا ما تمكن الرضيع - بساونة أمه - على الاعتماد تدريجياً عن خطر الفناء ، أصبح من الممكن حدوث التفاضل الثاني في غرائز الحياة وظهور تجمع غرائز حفظ النوع والجنس . وبالتالي قد يؤدي هذا إلى صراع جديد بين هذين القطبين . ومع مزيد من التفاصيل يحدث أمر أكثر تعقيداً حيث يتمايز الشق الوجداني المتخيل من النشاط الفريزي عن الشق الحركي السلوكي له مما يسمح بأن يثير أحدهما نقيضه لضبطه (*) .

ولكن القانون العام للأفعال المرضية هو الواقع المحيط الشديد . ويعنى هذا أن الأمراض النفسية الاجتماعية سوف تكون دائماً تفعيلاً لغرائز الحياة . ويعد هذا أساساً لتشخيص المرض النفسي الاجتماعي . فالمرض النفسي الاجتماعي نمط من تفعيل غرائز الحياة وحفظ الذات المعترج يحفظ النوع ضد غرائز الموت . بمعنى آخر أن الأفعال المرضية المشكلة لمرض النفسي الاجتماعي هي تفعيل لغرائز الحياة لكبت غرائز الموت التي يثيرها واقع خطر . واحتمالات ذلك عديدة فيما أن تكون الأفعال المرضية تفعيلاً لتحييلات جنسية وهذا هو المستوى الأول ، أو تفعيلاً لتحييلات حفظ الذات وهذا مستوى ثان ، أو تفعيلاً لتحييلات غرائز الحياة دون تمايز بين حفظ الذات وحفظ النوع وهذا مستوى ثالث . وهذه المستويات في الواقع قابلة للاحتراخ معاً بنسب متفاوتة تسمح بإعطائها أسماءها حسب تقلب مستوى على الآخرين .

(٧) كان تطور اكتشاف فرويد للتنظيمات الفريزية عكس تطور الغرائز نفسها . ففي البداية اكتشف مشكلة الكبت على الوجدان الفريزي ويميزه عن السلوك الفريزي . ثم صاغ نظرية الصراع بين غرائز حفظ الذات وغرائز حفظ النوع . وكان هذا في مرحلة بحثه في العصاب ، وعندما بدأت تكشف الأذهان تنبه إلى ما هو أعمق ونقصد انفصال أيبوس عن ثاناتوس .

وقد أعطى فرويد تصوراً للعملية النفسية التي حدثت ليدخل الإنسان عصر إنسانيته نوجزه فيما يلي : يتميز الإنسان عن غيره من الحيوانات بزيادة كمية لطاقتها الفريزية فضلاً عن اختلافها كيفياً في كونها قابلة للاغتراب غير المحدود في موضوعات لا فسيولوجية (انظر الفصل الرابع) ، كما أن الإنسان قد امتاز بجهاز عصبي أرقى في كونه يسمح بظهور الوعي واستمراره . ونتيجة لذلك أدى النشاط الفريزي لدى الإنسان إلى ظاهرة خاصة هي استحالة الإشباع التام للتوترات الفريزية نتيجة للزيادة الضخمة في الشحنة الفريزية لديه بالإضافة إلى القدرة على الحصول على إشبعات غير مباشرة في اغتراب الإشباع في نشاطات لا فريزية (*) فضلاً عن ذلك كان الجهاز العصبي للإنسان ذا قدرة مزدوجة . فمن ناحية يستطيع أن يتحمل الحرمان في صيغة تأجيل وتأهب دون إيلاهم مغرط يقهر الإنسان على الإشباع المطلق ، ومن ناحية أخرى يستطيع أن يعطي بديلاً متخيلاً تمكن من قابلية الطاقة الفريزية على الاغتراب .

كانت غرائز الحياة أسامياً في التحويرات التي يستلزمها تطور الجنس البشري . فخفضت لتعديلات وإعلامات عديدة أهمها قابليتها إلى تأجيل شبقها الشهوي الجنسي وضبطه وإعلائه . وكان كبت الجنس هو النواة الأولى لنشأة المجتمع البشري إذ كان من نتائجها أن ظهرت الأسرة كشكل أولى للبشرية . وانعكس ذلك على المجتمع في صيغتين : الأولى ظهور منظمة اجتماعية تسمح برفع الكبت عن الجنس في إطار منظم بحيث لا تحدث ردة إلى المشاعية الحيوانية ، والثانية ظهور منظمة أخرى تقوم على رعاية الكبت وتدعيمه وخلق مجالات الاغتراب اللازمة لتصرف الطاقة الجنسية تصرفاً إعلانياً وهي الكهنوت . والجدير بالذكر أن تاريخ البغاء والكهنوت يشير إلى أنهما كانا أول حرفة للمرأة وللرجل فضلاً عن كونهما منظمين اجتماعيين بشرا فاعليتهما في تحالف ، وفي إطار واحد قبل أن ينفصلا ويتعاديا .

أما الطاقة العدوانية فأقل طواعية من طاقة أيروس . لذلك كان إعلاها وتحويرها لا يصيب نجاحاً كبيراً . ومن ثمة اضطرت الجنس البشري أن يجد سببلاً لتصرف طاقة العدوان بأحد شكلين : الأول هو تحميل غرائز الحياة قنراً من العدوان

(*) نشاطات إعلانية ، انظر الإعلاء في ثلاث مقالات في نظرية الجنسية . دار المعارف .

فيفير الإنسان من هذه الطاقة في شكل إنتاجي ، والثاني هو تصريف العدوان إلى خارج الجماعة تجاه جماعة أخرى . ويقدّر نجاح معالجة الإنسان لعدوانيته على هذين النحويين أمكنه تعطيل عوامل التفكير الاجتماعي ، التي يمكن أن تزيد فاعليته في حالة استحالة تحويل العدوان إلى الخارج ، كما أمكنه إكساب طاقة غريزية الحياة دفعة إضافية لإنتاج أرقى (*) .

نعود بهذا التصوير إلى مشكلة التفعيل المرضي . فأساس التفعيل المرضي هو تحول الرغبة الغريزية إلى الطرف الحركي . ولا شك أنه إذا ظلت الرغبة الغريزية - سواء كانت عدواناً أو حباً بالمعنى الواسع لكلمة - متجهة في أغلبها إلى الطرف التخيلي ، فإنها لن تعطي تفعيلاً . وبالتالي تكون مشكلة للفرد ولا تكون مشكلة للمجتمع إلا بطريق غير مباشر . أما إذا تحولت الرغبة الغريزية إلى الطرف الحركي ، فإن نتائجها سوف يتضح في تصرفات تؤثر مباشرة على المجتمع ؛ لذلك يكون احتمال تشخيص الأفعال المرضية في إطار مفهوم الغرائز بأنها أفعال تصنر عن اختلال ما في علاقة غرائز العدوان بغرائز الحب .

إن الاحتمال الأول لدينا بصدد الأفعال المرضية هو تحول قدر كبير من الطاقة الغريزية المختلفة إلى الطرف الحركي فتمتزج أفعال الحب بالعدوان والتدبير . وهذا النوع من الأفعال المرضية نجده في أكثر المجتمعات تطوراً في الجانب التكنولوجي لتكوص المجتمع إلى المراحل المبكرة من التطور

(*) يرى فرويد أن الحرب أقرب إلى أن تكون ضمنية حتمية في المجتمع الإنساني نتيجة لعدم قابلية العدوان الغريزي للتسامي وضرورية تصريفه إلى الخارج في شكل حروب (٩٢) وعلى الرغم من موافقتنا له على غريزة العدوان ، فإننا لا نتفق معه على حتمية الحرب . فالعلاج التحليلي النفسي للفرد يدلنا على أن العدوان قابل للتشكل والانصراف في أشكال سوية وليس محتماً للعدوان على الآخر أو على الذات . كل ما في الأمر أن طبيعة العلاقات الدولية المعاصرة تشير إلى الصحة الوضعية لرأي فرويد . فالشعوب التي تحرم من رد العدوان لأمر ما تصاب بحالة أقرب إلى الانتحار الحضاري نتيجة لانفلاق مجرى عدوانها إلى الخارج . ولكن إذا ما تغيرت الأوضاع السياسية بحيث لم يعد هناك تهديد بعدوان وإحباط له سوف يتجه العدوان إلى الطبيعة في أعمال خلقة صحيحة . (بعد ثلاثين عاماً من كتابة هذا الهامش أجد أن العولة المعاشة حالياً تؤكد صحة الافتراض) .

الغريزي - أي إلى المراحل التي لم ينجح فيها الإنسان بعد في عزل الحب عن العدوان . والاحتمال الثاني هو تحول الحب إلى الطرف الحركي في صيغة الإعلانية المناسبة ولكن مع تشبعه بقدر كبير من طاقة العدوان ، وهو الاحتمال الذي نجده في مستويات التطور الاجتماعي الأقل رقباً كالمجتمعات الزراعية . والاحتمال الثالث هو انفصال تام تقريباً بين غرائز الحياة وغرائز الموت حيث تتجه غرائز الحياة إلى الطرف التخيلي وتجد غرائز الموت طريقها مفتوحاً إلى الطرف الحركي ، وهو ما نلقاه في مجتمعات الرعي وأحياناً في مجتمعات الصيد . أما في المجتمعات بدائية الإنتاج كمجتمعات جمع الطعام ، فيكون العدوان فيها أكثر خفاء وأقل فاعلية بينما تكون الفاعلية لغرائز الحياة المنقسمة إلى جنس وحفظ الذات ، ويكون الجنس واقعاً تحت بدايات الكبت الحركي ومساره إلى الطرف الحركي في شكل سلوك لحفظ النوع . وهذا التطور العكسي لاحتمالات الفعل المرضي هو ذاته ما سبق أن أوضحنا في طبيعة العلاقة الجدلية بين تطور الفرد وتطور المجتمع .

لذلك يمكننا القول بأن التفعيل المرضي - أي المرض النفسي الاجتماعي - هو انحراف عن المسار الذي حده المجتمع لإشباع الغرائز وانحراف عن الشكل الذي يرضيه المجتمع لهذا الإشباع . بمعنى آخر ، كل أسلوب إنتاج - أي مجتمع يحتاج إلى تنظيم غريزي مناسب له يحدده كى تنصرف طاقات افراده على غرائزه ، وفي إطاره حتى تتحول الطاقات الغريزية للأفراد إلى إنتاج . والتنظيم الغريزي الذي يحدد وفق مطالب الإنتاج يضع للفرد عرفاً ما لما يتجه من غرائزه إلى الطرف التخيلي ومايتجه إلى الطرف الحركي ، ويحدد له كذلك الصيغ الحركية التخيلية لمضمون هذه الغرائز . ويقدر مايكون هذا التنظيم كافياً للإشباع الفردي فضلاً عن وضوحه التام في عادات وتقاليد اجتماعية ، يكون من السهل على الفرد أن يتحصل على أنية فردية مرجية . أما إذا أصبح العرف غير مشبع للفرد أو لمجموعة من الافراد وكانت العادات والتقاليد غامضة منفصلة عن أصلها العضوي في الوظيفة الاجتماعية ، فإن الانحراف عن المسار الاجتماعي للإشباع يكون لنا الظاهرة النفسية الاجتماعية ، أي التفاعلات المرضية .

هذه التفاعلات المرضية تدل على وجود اضطراب في علاقة الفرد بالمجتمع ، ويشير ذلك سؤالين : الأول كيف يحدث أن يطرأ الاضطراب على هذه العلاقة وما أسبابه ؟ والسؤال الثاني هو طبيعة انحراف السلوك في الأفعال المرضية .

سوف نقتصر هنا على إجابة السؤال ، على أن نجعل الباب الثالث إجابة عن السؤال الثاني . عندما تكون علاقة الفرد بالمجتمع على اتزان ، فتلك علامة على أن أسلوب الإنتاج مشبع بتنظيماته الاجتماعية لرغبات الأفراد . ولكن تزايد القدرة الإنسانية في أي نظام إنتاج - وهو الأمر المعروف بارتقاء نظام الإنتاج ارتقاء كميأ تدريجياً - يعنى أن تغييراً كميأ قد طرأ على رغبات الأفراد ، فازدياد إتقان النظم الزراعية يدل على تطور في الرغبات الفردية وتحول قدر أكبر من الطاقة الفيزيائية إلى الإعلاء . فضلاً عن ذلك فإن التراكم الكمي التدريجي للعائد الإنتاجي لهذا الارتقاء يؤدي هو الآخر إلى ازدياد حرمان قطاعات عاملة معينة في النظام الإنتاجي ، وبالتالي إلى كفاية أساليب الإضباع المتبعة في المجتمع لهم . حينئذ يتجه بعض الأفراد إلى الانحراف تعبيراً عن اختلال علاقتهم بالمجتمع . ويزدياد عدد من يعدون في نظر المجتمع منحرفين تواجه المرض النفسي الاجتماعي . وجدير بالذكر هنا ، أن التغيرات الكمية في أساليب الإنتاج ، والتي تؤدي إلى الحرمان التدريجي لأفراد المجتمع لا يقابلها تغير في الظواهر الاجتماعية التي تبقى انعكاساً للأشكال الأولى من المجتمع . لذلك يصبح الانحراف خروجاً على العرف والتقاليد ، وبالتدرج يصبح خروجاً على القانون ويتحول التفعيل المرضي إلى جريمة في نظر المجتمع . فالجريمة هي تفعيل لما حدد المجتمع طريقة إشباعه بالتخيل ، لذلك يصبح الفعل المرضي جريمة لأنه هدم للقانون الاجتماعي . أما الجريمة ذاتها فتكون مرض المجتمع لأنها تكون دليلاً على واقع محيط غير مشبع إلى درجة تحويل التخيل إلى تفعيل ، وقلب التفعيل إلى تخيل (*) ، وبالتالي تكون الجريمة من صنع المجتمع . بمعنى آخر : الجريمة كظاهرة إنما هي من صنع المجتمع ، أما الفعل الإجرامي - كوحدة بشرية - فمن صنع الفرد (انظر الباب الأول - الفصل الخامس) .

(*) هذا ما يحدث تماماً في العلاج بالتحليل النفسي فعندما يكون موقف المحلل محبطاً للمريض بما لا يسمح له بالطرح عليه ، تنقلب الأمور ويتحول المريض إلى الأفعال المرضية

لذلك يعد التفعيل المرضى جريمة لأنه هدم أو عدم اعتراف بسلطة المجتمع ، ومحاولة فردية لإقامة قوانين خاصة للإشباع أكثر ملاءمة للبريات الفردية . فإذا تحولت هذه الأفعال المرضية تدريجياً إلى هدم قوانين علاقات إنتاجية بالية لإقامة علاقات إنتاجية أرقى تلائم التطور الإنتاجي البادي ، كانت مرحلة الهدم السابقة على البناء والفترة السابقة على البناء قبل الهدم مجالاً لظهور مجموعة من الأمراض النفسية الاجتماعية ، ويعد أن يستقر نظام الإنتاج الجديد وتنشأ مجموعة علاقات إنتاج ملائمة وتبدأ ظواهر اجتماعية جديدة تحل محل السابقة عليها ، تختفي الأفعال المرضية والظواهر النفسية الاجتماعية الشاذة .

أما إذا طالت الفترة بين الهدم والبناء ، أو استمرت الأفعال المرضية رغم مظهر التغير الاجتماعي ، فإن ذلك يدل مباشرة على عدم انهيار حقيقي للقديم وعدم قيام حقيقي لل جديد . ومثال ذلك أن نجد في بعض المجتمعات الزراعية اتجاهات متخلفة من العادات تبقى على التنظيم القبلي المناسب لمجتمعات الرعي ، بما يخلق تفاوتاً بين أسلوب إنتاج أرقى ، وبين علاقات إنتاج وظواهر اجتماعية مختلفة . وفي مثل هذه الفارقة يظهر « الثأر » كجريمة يعاقب عليها قانون المجتمع الزراعي ، في حين أن « الثأر » في المجتمع الرعوي لا يعد جريمة بل هو ظاهرة اجتماعية . وعادة ما يحدث ذلك عندما ينتقل مجتمع الرعي إلى مجتمع الزراعة دون تغير في القيادة الاجتماعية . فعلى هذه الحالات تلك التي تنتقل فيها الثروة الزراعية إلى شيخ القبيلة الذي كان يمتلك الثروة الحيوانية ! فهو لذلك يبقى على علاقات الإنتاج الرعوي في المجتمع الزراعي الذي مازال يحتل فيه مكانة أرقى .

خاتمة الباب الثانى الفعل المرضى والثورة ،

إن تعريف المرضى النفسى فى شكل مبسط هو تثبيت على أساليب إشباع طفلية متخلفة نتيجة لصعوبات يلقاها الفرد فى تقدمه إلى مراحل أرقى من التطور . نتيجة هذه الصعوبات لايتقدم الفرد بأساليب إشباعه إلى المستوى المطلوب منه كإنسان متطور . العلاج النفسى فى قوامه هو معاونة المريض على اكتشاف أثر التثبيت الطفلى على سلوكه والدوافع التى أدت إلى هذا التثبيت . وبذلك يتاح للمريض أمر من ثلاثة أمور بنسب متفاوتة . إما أن يرضى عن الرغبة التى كبتهها طفلاً لعدم صلاحيتها وقت أن كبتهها وصلاحيتها حالياً ، وهذا يعنى تحويل قدر من الطاقة المشبعة تخيلاً إلى الطرف العركى . وإما إعلاء طاقة رغبة طفلية مستهجنة - عادة ما تكون من عناصر غرائز الموت - حتى لا يضطر إلى صرف جيد من نفسه فى ضبطها بما يمرضه ، وإما الرضى برغبة طفلية مستهجنة بما يجعله يعيد رفضها شعورياً بدلاً من رفضه اللاشعورى السابق ، ويكون ذلك عادة بالنسبة لرغبات غريزية مزيجة من حب وعدوان . ويتم هذا بعزل عناصر العدوان عن عناصر غرائز الحياة والإفادة من تلك المقبولة . ويقوم المعالج فى عملية العلاج بنور أقرب إلى أنا أعلى أكثر اعتدالاً من الأنا الأعلى لدى المريض ؛ بمعنى أنه من خلال طرح المريض عليه ، ويتفسير الطرح يسمح بتعديل نظام الكبت بما يتيح للمريض فرصة اختبار الواقع واستغلال طاقاته أفضل استغلال .

أما المرض الاجتماعى فهو معكوس التقيض من ذلك . إنه تثبيت على أساليب إنتاج بدائية فى وقت يسمح الواقع فيه بالتقدم إلى أساليب أرقى . ونتيجة لذلك تظهر الأمراض النفسية الاجتماعية بمثابة أعراض (أى حلول وسط بين عناصر التقدم وعناصر التخلف) ويقابل العلاج بالتخفيف النفسى للفرد دور الثورة فى علاج المجتمع . فالثورة هى دفعة إلى مستوى أرقى من أساليب الإنتاج وعلاقاته ، فضلاً عن كونها تحطيماً لمجموعة من عادات وتقاليد وظواهر اجتماعية تخدم عناصر التخلف فى المجتمع . بمعنى آخر تقوم الثورة بوضع الواقع الجديد موضع التنفيذ - وهى الحركة العكسية فى علاج الفرد ، حيث يوضع له الماضى موضع التأمل . ووضع الواقع موضع

التنفيذ يمكن الثورة من أمرين . الأول تحضيم المسارات البدائية للإستيعاب والتي لم تعد تشبع الفرد ، والثاني فتح مجالات اختبار عدة مسارات جديدة للإشباع لأكثر من أساليب وعلاقات الإنتاج الأرضي . أما زعامة الثورة فدورها دور المحلل النفسي ، لأن نور الزعامة يكون بتلخيص مركز لطموح المجتمع فتكون بذلك طليعة التقدم (*) .

إن مشكلة الأمراض النفسية الاجتماعية - أي الأفعال المرضية - أنها عرض لمرض المجتمع وشفاء المجتمعات لا يتأتى إلا بالثورات . والثورات (**) تحتاج إلى قيادات لها قدرة على وسع المستقبل في خدمة الحاضر وجعل ماضي محتمل . وهذا الموقف من مرض المجتمع كنقيض لأساليب العلاج النفسي الفردي يكشف لنا ما سبق أن ركزنا عليه وهو ضرورة تناول علاقة الفرد بالمجتمع في صيغة الجدل القائم بينهما . والمجمل في هذا التناقض يتضح أكثر وضوحاً في نقطة تجمع للمشكلات الفردية والاجتماعية ، وهي التفاعلات المرضية ؛ فالتفعيل المرضي دليل على مرض المجتمع ، وعلاقة مرضية لدى الفرد . وسوف نتحقق نظريتنا أو تفشل إذا ما طبقناها على مثل هذه الظواهر ، لذلك نكرس الباب الثالث لتطبيق النظرية .

(*) من المفيد في هذه النقطة أن نعيد مقارنة بين العلاج التحليلي والثورة لنفرض بين العلاج النفسي العادي والدعوات الإصلاحية . يقوم التحليل النفسي على أساس تغيير الفرد بما يجعله يمتلك إمكانياته امتلاكاً أقرب إلى التمام حيث يقوم بتغيير ظروفه الاجتماعية ، والعلاج النفسي يهتم بشكل أوضح إما بمحاولة جعل المريض يقبل ذاته وظروفه وإما بمحاولة تعديل ظروف الفرد حتى لا يتعرض بإمكانياته المعاقة لمزيد من التعويق . والثورة في علاج المجتمع مثلها مثل التحليل النفسي ، إنها علاج ينصب على تغيير المجتمع لخلق أفراداً أكثر كفاءة . أما الدعوات الإصلاحية فاقرب إلى أسلوب في توفيق المجتمع مع رغبات الأفراد كي يمكنهم تغيير المجتمع . وتغيير الفرد أمر مستحيل ما لم يتغير المجتمع إذا كان كلامنا على الفرد بوصفه كياناً فممكن إذا كان الهدف من تغييره يقوم بتغيير ظروفه المحددة به .

(**) عند كتابة هذه الفقرة منذ ثلاثين عاماً كان مفهوم الثورة هو قلب نظم الحكم واستيلاء أصحاب مصادر الإنتاج على السلطة . ولكن يبدو أن عصر هذا النوع من الثورات قد انتهى . ولكن هناك أشكالاً أخرى للثورات هي الثورات في مجالات مراكز القوى في المجتمع . لقد أصبح أصحاب المؤسسات التي تنظم النشاطات العلمية هي صاحبة السلطة الحقيقية في المجتمع الحديث .

الباب الثالث

تطبيق النظرية

* مقدمة الباب الثالث

* الفصل العاشر :

انحرافات السلوك .

* الفصل الحادي عشر :

البقاء وسيكولوجية الجنس .

* الفصل الثاني عشر :

التفكير الميتافيزيقي في مصر وأثره على الأمراض النفسية
الاجتماعية .

* خاتمة الباب الثالث .

* خاتمة الكتاب .

* مصادر الكتاب .

الباب الثالث تطبيق النظرية

مقدمة الباب الثالث :

عندما انتهيت من كتابة هذا المؤلف عام ١٩٧٠ (وأمكن نشره لأول مرة عام ١٩٨٢ ثم عام ١٩٨٤) ، كان المركز القومى للدراسات الاجتماعية قد نشر مجموعة من البحوث الميدانية أهمها بحث فى البغاء فى القاهرة ، وبحث مسمى عن تعاطى الحشيش ، وبحث مسهب عن الثأر فى إحدى قرى الصعيد . وفى ذاك الوقت كانت هيئة الصحة النولية قد شجعت مجموعة من البحوث عن انتشار الأمراض العقلية فى الدول المختلفة مع التركيز على الفصام وبور الأسرة والمجتمع فى هذا الانتشار . لذلك ضم الكتاب فصلاً عن تعاطى الحشيش والبغاء والثأر قامت على دراسات المركز القومى ، حيث قمت بتناول هذه الظواهر من خلال ما عرضت من أفكار نظرية . وأضيفت أيضاً فصلاً رابعاً عن الفصام قام على الإحصاءات والدراسات التى كانت شائعة فى ذاك الوقت .

والآن ، وبعد ثلاثين عاماً من الانتهاء من هذا المؤلف ، عدت إلى هذه الفصول الخمسة لأجد نفسى مضطرباً لحذف ثلاثة منها والإبقاء على اثنين لا أكثر .

لقد أبقيت على فصل البغاء لأنه ورغم عدم وجود دراسات جديدة على هذه الظاهرة ، إلا أنها ظاهرة قائمة فى جميع المجتمعات ومنذ بداية نشأة المجتمع البشرى . فضلاً عن هذا فإن ما توصلت إليه بصدد سيكولوجية البغى والبغاء لازال ثابتاً لم يتغير لأن الظاهرة ذاتها ثابتة لا تتغير . أما فصل الثأر وتعاطى الحشيش فكان لابد من حذفهما . فلأسف لم أجد دراسات جديدة عن ظواهر تعاطى الحشيش أو غيره من المخدرات تصل فى مستواها للدراسة ، التى قام بها المركز القومى فى الستينيات من القرن الماضى . بذلك لم يمكننى تجديد هذا الفصل بما يواكب التغير فى

انتشار التعااطي كمرض نفسى اجتماعى . أما الثأر ، فعلى الرغم من احتمال بقاء قيامه كظاهرة فى المجتمع فتوقف البحث فيه لا يسمح لى بنشر ما هو جديد فى هذه الناحية أو الإبقاء على القديم على حاله . ويأتى الأمر فيما يخص القصاص ، لقد تطورت البحوث فى ذاك المرض بما يؤكد حالياً أنه مهما كانت الظروف الأسرية والاجتماعية الفعالة فى قيامه وانتشاره ، فإن العوامل الجبلية والكيميائية هى الأصل فى التشخيص وفى فهم هذا الذهان . وربما تجدد فى يوم الاهتمام بالظروف والعوامل الاجتماعية بما يسمح بالعودة مرة أخرى لدراسة القصاص كظاهرة نفسية اجتماعية . ولكن ما دامت هذه الدراسات غير متوفرة فى هذه الآونة ، فلم يعد من اللائق إعادة نشر فصل القصاص فى هذه الطبعة

ولكن بعد غيبة عن مجتمع مصر دامت عن مايزيد عن ربع قرن ، وبعد عودة طالت لأربعة سنوات ، وجدت الفرصة سانحة لأجرب فكرة هذا الكتاب بصورة معكوسة فى الطبعين الأولين اتجهت بالنظرية لدراسات قامت ونشرت . أما فى هذه الطبعة فسوف أوجه النظرية إلى المجتمع محاولاً أن أنتبأ بالمشاكل النفسية الاجتماعية التى قد تكون على الثأر فيه بما يجدر بالدارسين توجيه الاهتمام لها . لقد استقرت فى ذهنى ملاحظتان على المجتمع المصرى أقرب إلى الثبات والصدق منها إلى النظرة العابرة . أولى الملاحظات تتعلق « بسيادة » التفكير الميتافيزيقى على الفكر العام للمجتمع المصرى ، وانحصار بل وحصار أى فكر مخالف . أما الملاحظة الثانية فتتصل باللغة واختلاف وظيفتها فى المجتمع عما كانت وظيفتها فيما قبل . والملاحظتان تتصلان ببعضهما البعض بما يشكل مجالاً حياً للتحليل الاجتماعى له قوة لها خاصة معينة . فمجال التحلل الاجتماعى الذى يعيش فيه المجتمع المصرى فيه حالياً ، كفيل أولاً بإخفاء المعالم المرضية الخاصة أو النوعية لهذا المجتمع لأن المجتمع برمته يبدو فى حالة مرض نفسى اجتماعى شائع . كما أن شيوع المرض النفسى الاجتماعى كفيل بأن يجعل الحالات المرضية الفردية لا تبرز كأمر لها أهمية خاصة .

سوف أطرح الملاحظتين التى ذكرتهما فى فصل مستقل أختم به هذه الطبعة من الكتاب . موضحاً طبيعتهما وأثرهما على المجتمع عامة . وسوف أعرض بعد تفصيل

كل ملاحظة على حدة احتمالات المرض النفسي الاجتماعي الذي قد يصدر عنها مع بعض التنويه باحتمالات تطور كل مرض إلى مجموعات مستقلة من الأمراض . معنى ذلك أن احتمال أن يكون المجتمع ككل يمر بأزمة عامة قد يكون مقدمة لتنوع مستقبل لهذه الأزمة ، إن شيوع الفكر الميتافيزيقي والعقائد السحرية بين الشباب والمثقفين فضلاً عن باقى أفراد المجتمع قد ينتهى بلجوء البعض للمخدرات كمهرب من الواقع الذى لا يتفق مع الفكر الميتافيزيقي . كذلك قد يؤدى ضياع وظيفة اللغة إلى انهيار أخلاقي لأن لغة المجتمع لها وظيفة حفظ القواعد الأساسية للتعامل بين الأفراد .

أتوقع أن يثير الفصل الأخير ردود فعل شديدة معظمها في اتجاه مضاد لما أتى فيه من فكر ، وسوف يكون رد الفعل في ذاته دليلاً على مدى صدق أو فساد ما جاء فيه .

الفصل العاشر

انحرافات السلوك

- * تعريف السلوك .
- * السلوكية القديمة .
- * السلوكية الحديثة .
- السلوك في التحليل النفسي .
- * نبذة عن تطور المفهوم التحليلي للسلوك .
- * الانحراف السلوكي ومعناه .

الفصل العاشر

انحرافات السلوك

تعريف السلوك :

يتفق رأى المشتغلين من علماء النفس على أن الميلاد الحقيقي لعلم النفس العلمي كان على يد فونت Wundt في معمله عام ١٨٧٩ ، حيث حدد فونت سلوك الإنسان واستبطن به موضوعاً ومادة لعلم النفس . وعلى الرغم من أن ميلاد علم النفس التجريبي هو ذاته ميلاد علم السلوك الإنساني ، إلا أن واطسن Watson يعد البداية الحقة للسلوكية ، حيث ألغى كل ما عدا السلوك من موضوعات علم النفس . ففي رأيه أن موضوع علم النفس هو السلوك ، وأن المعرفة التي تأتي عن طريق الاستبطان وهو قوام السيكلولوجيات القيمة - لا تخل في نطاق « علم » النفس .

والواقع أن واطسن في كتابه السلوك (١٦٢) والذي نشره عام ١٩١٤ قام بثورة على المدرسة الوظيفية والبنائية التي شاعتا بعد استقرار مبدأ التجريب الذي بدأه فونت . ولكن أهم ما في تلك الثورة هو رفضه لدراسة تعقل Mentation أو الخبرة الذاتية ، وأعتبر ذلك من غير مادة علم النفس . لذلك أصبح السلوك في المعنى الذي قدمه واطسن معارضاً لكل أفعال أو تخيل ، أي كل عملية نفسية داخلية لا تتضح في تصرف يلاحظه عالم النفس .

ولم يخف واطسن مقصده من تحويل علم النفس إلى علم السلوك . فقد كان في رأيه أن عالم النفس مكلف بتحويل علمه إلى علم من علوم الطبيعة : أي إلى علم دراسة آليات الحياة الإنسانية . وبذلك أصبح : « علم النفس من وجهة نظر السلوكي فرعاً تجريبياً موضوعياً نقياً من علم الطبيعيات ... ولا تتأتى القيمة العلمية المادية .. من تفسير في تعبيرات الشعور » (١٦٢ ص ١٩٢) .

هذا المعنى الذي قدمه واطسن للسلوك كفيل بأن يحول علم النفس إلى نظام دقيق من التجريب . فمن جانب قدر واطسن أن إقامة علم النفس تستلزم تغيير المنهج الذي تدرس به مادة العلم حيث تصبح التزاماً بحرفية الملاحظة والامتناع عن التفسير ، لأن التفسير هو نوع من استبطان العالم . ثم عزل السلوك في محله « التصرفي » عن

غيره من النشاطات النفسية وقصر مادة العلم عليه وأخيراً نادى بتحويل ما ليس تصرفاً من العمليات النفسية إلى تصرف حتى تتسنى دراسته علمياً .

يمكننا بذلك أن نعرف السلوك بأنه التصرف البدني والقابل للملاحظة التي لا دخل للعالم في تفسيرها . وفي حدود هذا التحريف النواطسوتى للسلوك يصبح الشعور موضوعاً يخرج عن ميدان علم النفس ما لم يخضع لمبدأ تحوله إلى تصرف .

فنظام واطسن لدراسة السلوك هو :

مشير ————— ← استجابة (سلوك)

فإذا أمكن إثارة الشعور - أو التخيل أو التصور ... بمثير معروف بحيث تصبح تلك العمليات استجابة أو سلوكاً ، أى تتحول إلى تصرف قابل للملاحظة العملية ، فلا غصاضة إذاً من إدراجها في مادة علم النفس .

وتعريف هذا السلوك على هذا التحيز في جوهره قضية أهم . فهذا التعريف قائم على رفض الشعور كمادة للعلم وذلك بتحويلها إلى سلوك ، أى إنه تعريف قائم على تحويل الظاهرة إلى ظاهرة أخرى حتى يتمكن العالم من دراستها بأسلوب معين في حالتها الثانية ولعجزه عن دراستها في حالتها الأولى بالمنهج الذى ألزم نفسه به . وأهمية هذه القضية تتركز في نقطتين : الأولى التمييز الحاد بين التصرف أى السلوك وبين الوعى أى الشعور حيث ترتب على ذلك أن السلوك أصبح دليلاً على الإنسان وليس جزءاً أو قيمة إنسانية . فالهروب سلوك يدل على خوف الإنسان (أى على شعور) بعدما كان الهروب جزءاً من موقف إنسانى فيه أمور أخرى عدا تصرف الهروب . والثانية : أن المنهج الذى أصبح السلوك يدرس به تحول من مجرد وسيلة لدراسة النفس إلى غاية ترجى وتتشد . لقد اضطرب العالم إلى تحويل الكثير من الظواهر النفسية إلى صيغ سلوكية صالحة للدراسة بهذا المنهج ، بعد أن كانت الظواهر تفرش على العالم المنهج الذى يصلح لدراستها .

ولا شك أن النقطة الثانية كانت أكثر خطورة في تأثيرها على مستقبل علم النفس ، فتحول المنهج من كونه وسيلة إلى غاية ظل مهيمناً على علماء النفس حتى الآن على الرغم من تطور مفهومهم عن السلوك ورفضهم لجمود مفهوم واطسن عنه . ويمكننا

أن نعتبر السلوكية اتجاهاً بدأ لإقامة علم نفس على نسق علوم الطبيعة ، ثم تحول إلى حرص على إقامة علم ؛ دقيق حيث أصبح ذلك الحرص على الدقة أهم من الحرص على العلم .

كان هذا التحول نتيجة طبيعية لتغيير اضطر العلماء إليه في تعاملهم مع مفهوم السلوك والسلوكية .

السلوكية القديمة :

عندما نقل واطسن مركز الثقل في الدراسات النفسية من الشعور إلى السلوك ، بنى نقلته على مسلمة أولى مؤداها وجوب رفض دراسة كل ما هو عقلائي في علم النفس ، سواء كان من قبل العالم أو من قبل الشخص الذي نجرب عليه ، وذلك لعدم إمكانية إخضاع الشعور للقياس المضبوط . كانت النتيجة أن أختصر واطسن علم النفس إلى عبارتين : المثير والاستجابة . وأدى الالتزام بهذه المسلمة وتلك الصيغة إلى تحول عالم النفس إلى مجال الحيوان لسهولة دراسة علاقة المثير بالاستجابة فيه لبساطة هذه العلاقة لدى الحيوانات ، وصعوبة دراسة المثير والاستجابة لدى الإنسان دون تدخل عقلائي منه في التجربة . إلا أن التحول إلى ميدان الحيوان لم يحل المشكلة التي أثارها واطسن لاضطرار عالم النفس إلى التمييز بين الاستجابة - الموروثة والغريزية وبين الاستجابة المتعلمة والمكتسبة . وهكذا وجد السلوكيون أنهم مضطرون رغم كل تحفظاتهم إلى أن يدرسوا عملية التعلم Learning وقوانينه بوصفه أساس كل تجربة على الاستجابات .

واجه السلوكيون في مجال التعلم نظريتين : نظرية ثورندايك Thorndike في التعلم التي تقوم على تجاوز الاستجابة ، وعلى الأثر الذي تتركه الاستجابة على الفرد بعد حدوثها والنظرية الثانية هي نظرية بافلوف Pavlov والتي تقوم على أساس التعلم بالشرطية Conditioning . وقد فضل السلوكيون نظرية بافلوف - لأنه حسب فهمهم القاصر لها - (١٦٧) وجدوا فيها نظرية سلوكية خالصة لا تضع اللوعي والتعقل مكاناً في تحليل اكتشاف العادات . بمعنى آخر أخلص السلوكيون لنظرية بافلوف السلوكية حتى بعد ما أن قادته إلى أصل ما يهددها وهو الفرق بين السلوك الموروث والسلوك المكتسب .

لقد حال رفض السلوكيين القدامى لأي تعقل للسلوك دون دراستهم للظواهر النفسية . جعلهم هذا يدرسون تلك الظواهر في انعكاساتها من خلال مخروط يحولها إلى عناصرها الأولية وهو صيغة (م-أ) . وعلى الرغم من أن بعض هؤلاء السلوكيين لم يهمل الاستبطان تماماً مثل ماكس ماير (*) إلا أنهم اعتبروا الاستبطان سلوكاً يدرس دراسة الظواهر الطبيعية ، وبذلك وجد السلوكيون القدامى أنه من الضروري أن يتحول علم النفس إلى علم فسيولوجية السلوك حتى يضمنوا عدم تعرضهم لمشكلة التعقل التي لا بد واجديتها في كل تجربة سلوكية على الإنسان . وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلها هؤلاء السلوكيون القدامى من أمثال فايس Weiss وفنتر Hunter ولاشلي Lashly لجعل علم النفس علماً طبيعياً ، وعلى الرغم من توضيحتهم بالنظرية السيكلوجية من أجل المنهج العلماني ، فقد باتت محاولاتهم بالفشل ، فالمثير الواحد قد يثير أكثر من استجابة لدى الأشخاص المختلفين بما يهدد الضبط المنشود للتجارب ، كما أن المثير الواحد قد يثير أكثر من استجابة لدى نفس الشخص بما يهدد الدقة المرغوبة في قانون له وزن القانون الطبيعي . كذلك فإن المثيرات المختلفة قد تثير إستجابة واحدة لدى نفس الشخص ، ولدى أكثر من شخص بما يهدد التنبؤ العلمي الذي يعطى للقانون النفسي احترام القانون العلمي الطبيعي .

وقد تنبه السلوكيون أنفسهم إلى خطورة التوقف عند هذه النظرية الواطسونية الجامدة فحاولوا التخلص من تعريفها الجامد للسلوك .

وجه تولان (١٦٠) نقده لسلوكية واطسن على أساس عدم تمييزها بين نوعين من السلوك سلوك جزئي Molecular وسلوك كلي Molar . أما السلوك الجزئي فيتبدى في التفاصيل البدنية الحشوية ، وأما السلوك الكلي فيتبدى في ظاهرة يستدل عليها وتعرف بعيداً عن تلك التفاصيل البدنية أو بونوها . وقد قصد بهذا التمييز أن يوضح في السلوك جانبه الغرضي الذي يصاحب مظاهره الجسدية . وعلى الرغم من قيمة النقطة التي قام بها تولان في النظرية السلوكية ظلت بعد لا تهتم بالشعور بل تلغي قيمة دراسته . فالاهتمام بفرضية السلوك كان قاصراً على ما يمكن تسجيله من شعور ليخضعه من جديد إلى دراسة سلوكية بالمعنى المنهجي .

(*) M. Mayer : The Psychology of the other one, 1921.

أدت فكرة تولمان عن غرضية السلوك إلى مفهوم « وظيفة السلوك في المواقف المختلفة ». وبدأ أن تولمان قد حل مشكلة تنوع الاستجابات للمثيرات الثابتة وثبات الاستجابات للمثيرات المتنوعة .

وصاغ لذلك معادلته المعروفة لتفسير السلوك والتجريب عليه ، وهى :

س (سلوك) ← (وظيفة) [أ (إدراك الشخص) ← د (دافع السلوك)]
وأصبح أمام المجرب مجالاً خصباً للتجريب على العوامل المتداخلة مثل تنوع العوالم مع تنوع الوظيفة ، وهكذا . بمعنى آخر أثمرت نقلة تولمان حلّاً لمشكلة السلوكية القديمة وللجمود ، ولكنها قدمت للعالم مشكلة أخرى وهى التنوع اللانهائى للتجريب .

وجاء هـلّ Hull ليفيد من فكرة العوامل المتداخلة التى قدمها تولمان ، وإن لم يرض عن نظريته عن التعلم . عاد هـلّ إلى أصول التعلم عند ثورندايك وبافلوف ومزج بين قوانينها عن التجاور والأثر والشرطية والتدعيم ليقيم نظريته . وتتلخص هذه النظرية فى أن كل سلوك (س) هو مجموعة من العادات (ع) التى تدفعها دوافع أولية بسيطة (د) كالجوع والعطش والجنس ، أى أن : $س = ع \times د$.

ولكن لم يقف هـلّ عند هذا الحد بل قال بأن كل (س) إنما تنشأ عن (م) ، (أ) أى عن مثير واستجابة ، كذلك العادة ، بمعنى آخر ، أن كل سلوك هو عادات قامت على ارتباط شرطى بين مثير واستجابة مدفوعة بمثير أولى حيث يكون السلوك ذاته والنتائج عن العادات المدفوعة قائماً على قاعدة المثير المرتبط شرطياً بالاستجابة .

وبذلك تكون معادلته فى صيغتها الكاملة :

$$م (س أ) \leftarrow م (ع أ) \times د$$

شاعت أفكار هـلّ شيوعاً كبيراً وأخذت مدرسة السلوكية دفعة قوية لما قدمته من قوانين سلوكية مستمدة من إطاره النظرى . وكان أكثر ما يلفت النظر فى نظريته فكرته عن العادات ومن أنها أداء يدعمه اختصارها للجهد ولذا الفرد يبذل سلوكاً جاهز لا يحتاج فى كل موقف إلى إنشائه .

ولكن ظهرت للباحثين قضايا تهدد هذه النظرية من جنورها . فبعض العادات تسير على نقيض الجهد الأمل واقتصاد الطاقة ، فضلاً عن أن بعضها يؤدي إلى إجباط الدافع الذي يحركها .

كذلك فشلت هذه النظرية في معالجة عدد من مشاكل علم النفس كالإدراك الحسى والتعرف وفى فهم الكثير من الأشكال المرضية للسلوك . ويقول آش S.E.Asch إذا حددنا الفحص بملاحظة الفعل وحده ، يعنى أننا نتجاهل الحقيقة الأكبر ، وهى أن الفاعل يحتفظ فى وعيه دائماً بما يحدث له ، وهذا ما يغير من أفعاله التالية » (٣٥) . ويعد هذا النقد لعلم نفس سلوكى نقداً لأصل وأساس معادلة تفغل دور الوعى والشعور فى تقبل المثيرات وإصدار السلوك .

السلوكية الحديثة :

تتب السلوكيون الجدد من أمثال ميللر Miller ودولارد Dollard ومورر Mowrer وسنكر Skinner إلى قضية أخرى فى تجاربهم السلوكية .

فعندما كانوا ينجحون فى أن يقيموا لدى حيوانات تجاربهم عادات سلوكية وفق قوانين بافلوف وبورندايك واجهتهم ظاهرة مهمة . فحسب هذه النظريات إذا كانت العادة تكتسب بالتدعيم فإن انطفائها يأتى - وفق قوانين التعلم - من طريق عدم تدعيمها أو بالعقاب عليها . وعندما حاولوا ذلك وجدوا لدى الحيوانات مقاومة لانطفاء العادات وبثبتيئاً عليها . فضلاً عن ذلك وجدوا أن محاولة إطفاء العادة كان يصاحبه قلق سلوكى واضح . وحاولوا أن يفسروا هذه الظواهر سلوكياً فافترضوا قيام عملية جديدة أطلقوا عليها تغيير التدعيم الثانوي Secondary Reinforcement وهى العملية التى تظهر إذا لم تثبت العادة القديمة بهدف الإبقاء عليها ، وإنما تأتى من مصادر غير تلك الأصلية التى دعت إلى اكتساب العادة القديمة . بل لقد وصل الأمر إلى الاعتقاد بأن الدوافع المحركة للسلوك تكتسب فى الأخرى عن طريق مماثل لاكتساب العادات ذاتها بما يفسر السبب فى ظاهرة التدعيم الثانوي . بذلك تحوات نظرية هل فى أيدى السلوكيين الجدد إلى معادلة تحتوى على مضمون سلوكية واطسن فى كل حد من حدودها على حدة نظرية هل :

$$m \leftarrow e \leftarrow i \times m \leftarrow d \leftarrow i$$

هذه المعادلة تبين لنا أن السلوكية الحديثة كادت أن تعود مرة أخرى إلى سلوكية واطسن . فالمعالجة الجبرية للمعدة سوف تنتهي إلى أن $m = 1$ ، $m \times 1 = 1$ ، أي إن : s ، e ، d ليست أكثر من صيغ لعلاقة المثير بالاستجابة بمعنى آخر إذا كان السلوك مكتسباً مثله مثل العادة والنوافع ، وذلك عن طريق الشرطية فليس هناك ما يجعلنا نميز بين هذه الحدود الثلاثة بحيث يمكن أن نبقى على قاعدة التعلم الأولى وهي المثير والاستجابة فقط ، كما كان الحال عند واطسن . لذلك انتقل السلوكيون الجدد إلى نظرية التحليل النفسي ليجدوا مخرجاً من جمود السلوكية وحاجاتها إلى دفعة جديدة .

يقول موريس : « يبدو أن فرويد .. قد أثبت أن كل الاستجابات القلقة (الخوف) يمكن أن تتعلم . فلو صيغت فروضه في تعبيرات المثير والاستجابة تكون كما يلي : إن مثيراً صدمياً . (مؤلماً ينبع من ضرر خارجي أو أي مصدر آخر ، أو من حاجة بدنية ملحة ، يصدم الكائن ويكون رد فعل دفاعي يختلف من حيث عنفه » (١٣٥ ص ٥٤٤ - ٥٥٥) لقد سعى السلوكيون الجدد إلى استبدال حدود معادلاتهم السلوكية بعناصر النظرية التحليلية النفسية حتى لا تقف نظريتهم عند حدود مبدأ انطلاقها الواطسوني . وسوف نستعرض نتائج هذه الاستعارة ونعقب عليه لتفسير معنى السلوك .

تتلخص نظرية ميللر وولارد (١٩٢٢) في أن الدوافع الأولية التي تكون أول حدود المعادلة السلوكية تقابل عند فرويد منظمة الـ $I D$ فكل من المفهومين يؤدي إلى نفس المعنى حيث أن السلوكي والمحلل النفسي يعتبرونهما مصدر السلوك والحركة النفسية المبكرة ، كما أنه يلقي معارضة المجتمع . ثم تنتقل إلى التشريط الاجتماعي الذي يعارض إشباع الدوافع الأولية فنجد أنه أقرب إلى مفهوم الأنا الأعلى من حيث طبيعته التي يفرضها فرويد . وكما يصوغ فرويد فكرته عن الأنا ، فإن السلوكي الحديث يرى ذلك الجزء من الذات مطالباً لما يسميه بالسلوك الفعلي الحال للمشاكل في علاقتها الثلاثية المكونة من الدوافع الأولية والتشريط الاجتماعي والواقع الخارجي .

من هذه المطابقة يستطيع السلوكي أن يصوغ نظريته في العصاب . فالدوافع

الأولية (الهى) تلقى من التشريط الاجتماعى (الأنا الأعلى) معارضة وتلقى مصير الكبت حتى تتفرغ الأنا لحل المشكلات الواقعية . فإذا ما صادف الكبت تدعيماً من المجتمع وقبولاً لإزالة النوافع الأولية ، تدعت « عادة » الكبت لتضيف إلى الأنا آلية دفاعية إضافية . إلا أن ذلك يتوقف على مدى التدعيم الذى لقيته عادة الكبت من جانب وعلى استمرار ظروف الكبت المبكر فى الحياة فيما بعد من جانب آخر . فإذا ما كان التدعيم متيسراً أو اشتدت ظروف الحياة (تدخل مثيرات لا تؤتى العادة تدعيماً مستمراً) ضعفت عادة الكبت . ويعنى هذا أن يشعر الكائن بالخوف إزاء دفعات الهى مما يجعله يصور عادات ثانوية تحل محل عادة الكبت التى نالت منها الظروف الجديدة ، أو بعبارة أخرى أن الشخصية تبنى على كبت الأنا الأعلى لدفعات الهى وامتلاكها ناصية الأمور حتى إذا جد ما يضعف الكبت لجأ الذات إلى عادات أخرى لمواجهة هذا الخطر (والذى يأخذ شكل القلق) وهناك تصيب الأمراض العصابية .

أما مورر فيتفق مع ميللر وولارد فى إمكان إستبدال حدود المعادلة السلوكية بالنظمات النفسية التى اقترحها التحليل النفسى لتصوير العمليات النفسية ، ولكنه يختلف معها فى أن السلوك ينقسم إلى قسمين : سلوك لا إرادى شرطى وسلوك إرادى هو حل المشاكل . وبالنسبة إلى القسم الثانى من السلوك يراه على أنه الأنا حيث يكون الأنا للعصابى هو سلوكه فى « حل ما » لمشكلة ، أى أن فيه قدراً من الاختيار ، ولكنه يرجعه إلى ضعف الأنا الأعلى وليس إلى قوته كما قال ميلر وولارد .

ونقد النظرية السلوكية - القديمة والجديدة - أمر مثير فعلاً لما تتضمنه هذه النظرية بقسميها من تناقضات فكرية وعملية عديدة (انظر مرجع ١١ والفصل الأول منه بالذات) . ولكن ما يعنينا فى هذا المجال هو ما يتصل بمفهوم السلوك . أن السلوك الجديد يراصد منظلة الأنا سواء عند مورر أو ميلر وولارد . وكونه يرادفها - مرادفةً وظيفيةً وليس مرادفةً تشبيهيةً فقط ، فذلك يعنى أن السلوك أساساً مفهوم شعورى فكون السلوك نوعاً ما من حل المشاكل ، فذلك يعنى أنه نوع من الوعى بالمشكلات . وبعد هذا تناقضاً جديراً مع قضايا السلوكية القديمة والحديثة التى رفضت البحث فى الشعور وقصرت البحث على السلوك . فإن ينتهى الأمر بالسلوكية إلى مفهوم له يطابق مفهوم السلوك - فى صيغته الحركية التى أرادها له السلوكيون

موضوعاً للبحث - لا يصلح لإقامة علم النفس ؟ أم أن الشعور ظاهرة نفسية تقسّد على عالم النفس علمه بالسلوك ؟ .

من الواضح أن السلوكية لم تحقّق في تعريف السلوك لأنها في مجرى تطورها كانت دائماً ما تعني بتحديدّه حفاظاً على غاية مباحثها .

ولكن السلوك هو الذي خذل السلوكيين في تعريفهم له . لقد حاول وأطسّن تعريفه بأنّه ما ليس شعوراً فتبين أن ما يكون « ليس شعوراً » هو حركة تنجم عن شعور . وعندما حاول الجدد من السلوكيين أن يعرفوه إثباتاً وليس نفيّاً ، لم يجدوا سبيلاً إلا تعريفه بغيره وهو المثير ، وتبين كذلك أن المثير لا يثير الحركة وحدها بل يثير أيضاً - أو معها - الشعور . أما مشكلة صلاحية إقامة علم نفس على دراسة السلوك وحده قد باع بالفشل للسبب السابق وهو استحالة الحصول على سلوك بدون شعور إلا فيما أسماء السلوكيين بالسلوك الجزئي أو السلوك غير الإرادي الشرطي ؛ لذلك ننتهى إلى أن الشعور ظاهرة نفسية تقسّد على العالم المتزمت نقاء السلوك إن حد به نطاق دراسته .

ونستطيع أن نستعير من فرويد عبارة تشرح لنا الموقف المتأزم لنظرية السلوكية شرحاً يحل هذه التناقضات : « لقد بحثنا في وهم توهمناه عن جهاز نفسي بدائي قاعدة العمل فيه السعي إلى تجنب تراكم التهيج والبقاء خلوا منه بقدر الإمكان ، ولهذا بنى على غرار جهاز انعكاسي وكانت القدرة الحركية التي هي في المحل الأول وسيلة لتغيير الجسم تغييراً باطنياً هي طريقة التفريغ الموضوعة في متناول هذا الجهاز ..... ووسعنا - ونحن لما نزل بهذا الموضع - أن - نصيف .... إن تراكم التهيج .. يحس في صورة ألم بأنه يحرك عندئذ الجهاز إلى العمل بقصد استعادة خبرة الإشباع التي تضمنت إنقاص التهيج إنقاصاً أحسن في صورة لذة . ومثل هذا التيار الذي يجري في الجهاز مبتدئاً من الألم متجهاً إلى اللذة قد سميناه رغبة . وقلنا إنه لأشئ سوى الرغبة يستطيع أن يحرك الجهاز إلى العمل ، وأن سير التهيج فيه سير تنظمة أحاسيس اللذة والألم تنظيماً أوتوماتيكياً . ومن الجائز أن أول اتجاه الرغبة كان استثمار نكري الإشباع استثماراً هلوسياً . غير أن أمثال هذه الهلوس لم يلبس أن تبين قصورها عن التأدية إلى إنهاء الحاجة ، ومن ثم إلى اللذة المصاحبة للإشباع -

اللهم إلا أن يثبت الجهاز عليها إلى حد الاستنفاد ، ولهذا كان من الضروري أن يظهر إلى الوجود نشاط ثان أو نشاط مصادر عن نظام ثان إذا أردنا التحدث بلغتنا - نشاط لا يترك الاستثمار الذكوى يستمر حتى يبلغ الإدراك ويقتد القوى النفسية هناك ، بل يعرج بالتهيج الناشئ عن الحاجة في طريق دائري يؤدي في نهاية الأمر - بعد المرور بالحركة الإرادية - إلى تغيير العالم الخارجى تغييراً يتيح الإدراك الحقيقى لموضوع الإشباع .

هذا هو ما انتهينا إليه في أمر صورتنا التخطيطية عن الجهاز النفسى ، والنظامان هما مانسميه لا شعور فى الجهاز المكتمل البناء (*) . ولكن ليتسنى تغيير العالم الخارجى تغييراً فعالاً بواسطة القدرة على الحركة ، كان من اللازم أن يدخر فى الأنظمة الذكوية عدد عظيم من الخبرات وتسجيل متعدد الأوجه لتعدد العلاقات التى قد تستشيرها الأفكار الغائبة المختلفة فى هذه المادة الذكوية . وهنا نستطيع المضى فى فروضنا خطوة أخرى . ذلك أن نشاط النظام الثانى وهو يتحسس طريقه من غير انقطاع ويرسل الاستثمارات ثم يعود فيستردّها ، يحتاج من جهة إلى أن يكون له مطلق التصرف فى المادة الذكوية ، ولكنه لو أرسل كميات استثمارية عظيمة تضرب فى طريق الفكر المختلفة فتتسلسل من غير قصد نافع ، وتنقص الكمية المتوافرة من أجل تغيير العالم الخارجى لكان ذلك من الجهة الأخرى إسرافاً فى إنفاق الطاقة لا مبرر له .... إن نشاط النظام الأول (ن) يتجه إلى تأمين التفريغ الحر لكميات التهيج . بينما يوفق النظام الثانى بواسطة الاستثمار الصادر عنه إلى كف هذا التفريغ وإلى تحويل الاستثمار إلى استثمار مستكن ، رافعاً منسوبه فى الوقت نفسه من غير شك . وعلى ذلك أقدر أن تفريغ التهيج يخضع تحت سيطرة النظام الثانى لشرائط ميكانيكية تختلف كل الاختلاف منها تحت سيطرة النظام الأول . وما أن يفرغ النظام الثانى من نشاطه الفكرى الاستكشافى حتى يرفع الكف والسدود عن التهيجات ويتركها تفرغ فى الحركة .

وأسمى العملية النفسية التى لا يسمح بها إلا النظام الأول عملية أولية ، فاما تلك التى تنجم عن الكف الذى يفرضه الثانى فاسمىها عملية ثانوية بعد - كما أستطيع

تبيانه - هدف آخر يضطر النظام الثاني من أجله إلى تصحيح العملية الأولية ذلك أن العملية الأولية تجهد من أجل تفريغ التهيج ؛ لكي تتمكن بمعونة كمية التهيج المتراكمة على هذا النحو من إقامة عينية إدراكية ، ولكن العملية الثانوية تركت هذا الهدف واتخذت بدله هدفاً آخر هو إقامة عينية فكرية . فالفكر كله إنما هو طريق دائري بدأ من ذكرى الإشباع التي استحالت إلى فكرة غائبة مستهدفاً استثمار هذه الذكرى عينا استثماراً لا يختلف من الأول يرجى بلوغه مرة ثانية من خلال مرحلة وسطى من الخبرات الحركية (١٩ من ٥٨٢ - ٥٨٦) .

في هذه الفقرة الطويلة يشرح فرويد مفهوم السلوك بصورة لا قبل للسلوكيين بها :

أولاً : السلوك نشاط يهدف خفض توترات تراكم التهيج الناتجة عن وقسوع « مشير ما » على الفرد . وبالتالي فالسلوك - كظاهرة عامة - يهدف تحقيق رغبة ، وأن ما يسمى بخواص السلوك ليس أكثر من تسمية مقبولة . فهذه التسميات لا تزيد عن كونها تسميات للمثيرات التي أدت إلى تراكم التوترات . وليست في الواقع بتسميات لدوافع ، فالسلوك أساساً خفض للألم وبلوغ اللذة .

ثانياً : أن فهم معنى السلوك لابد وأن يرتبط بمعنى التطور . فالجهاز النفسي في شكله الأول يهدف تفريغ شحنة التوتر كلية وهو أشبه في نشاطه بتصور وألمس للسلوك . ولكن ظهور الشكل الثاني والذي يطلق عليه تعبير العمليات الثانوية ، ليس مجرد تغيير كمي في تعقيد معادلة السلوك ، كما ظن السلوكيون الجدد . بل هو انقلاب شامل في مفهوم السلوك . فبعد ما كان السلوك نابعاً في البداية لنظام يهدف التفريغ ، يصبح مع التطور تابعاً لنظام يؤجل ويكف التفريغ . وبالتالي يكون السلوك على هذا النحو قاصداً جذرياً بين نظامين نفسيين ، واحد يهدف التفريغ المباشر والآخر يهدف التعامل الفكري من خلال جهاز الذكريات . وبمعنى آخر أن التطور يجعل من السلوك أمراً يختلف تماماً عما ظنه السلوكيون . لقد أصبح السلوك عازلاً بين الحركة الخالصة التي تكشف عن النفس وبين التخيل الذي يعمل على إخفاء النفس ، وهو ما يرفضه السلوك كمادة لعلم النفس . وعلى هذا الأساس لا يمكن أن

تقبل موقف السلوكيين من السلوك لفهم الانحراف ؛ لأن الانحراف فى هذه الحالة سوف لا يكون إلا دليلاً على خلل القيمة الوظيفية للسلوك ذاته ، بينما انحراف السلوك دليل على خلل فى الحياة النفسية يؤدى إلى انحراف السلوك .

السلوك فى التحليل النفسى :

يعرف فرويد الغريزة بأنها : « .. المثل النفسى لمصدر إثارة داخل الجسم دائم التدفق ، على الضد من « المنبه » الناشئ عن المثيرات المفردة الصادرة من الخارج ، ومن ثمة فإن مفهوم الغريزة من المفاهيم القائمة على الحد الفاصل بين النفسى والجسمى ، وأن أبسط الفروض وأقربها مثلاً فى طبيعة الغريزة هى أنها لا كيف لها فى ذاتها بل تعتبر مجرد مقياس للعمل الذى نطالب به الحياة النفسية . ومصدر الغريزة عملية إثارة فى أحد الأعضاء وهدف الغريزة المباشرة ينحصر فى رفع المنبه العضوى » (٦٧ ص ٥٦) .

إن ما سبق استنتاجه يصدد السلوك وأزمة الفكر السلوكى يسمح لنا بأن نقول أن السلوك لدى السلوكيين هو مقابل الغريزة لدى الفكر التحليلى النفسى . ولكن لا يمكن التغافل عن الفرق الكبير بين مفهوم السلوك وبين مفهوم الغريزة . فبعد ما يكون السلوك ناجماً عن دوافع أولية نجد أن السلوك هو الدافع الأولى ذاته . وبعد ما كان السلوك نقيض الشعور أو مضاده نجده الحالة التى تسبق الحركة أو تسبق الشعور حسبما يكون التصرف الذى سوف يأتى به الفرد . بمعنى آخر أن مفهوم السلوك يكون مفهوماً غير موفق لإقامة علم للنفس أو أى علم إنسانى لاعتبارين :

الأول : أنه مفهوم يأتى إلى الذهن مباشرة بفكرة الحركة أو العمل Action بينما هو فى حقيقته عازل بين الحركة والفكرة Mentation .

الثانى : أنه مرحلة وسط ، بل أقرب إلى أن يكون الحالة التى تسبق التصرف الذى يأتى به الفرد مما يجعله مادة متغيرة لا تقيم علماً مستقراً .

لذلك نفضل أن نهمل المعنى التقليدى لسلوك ، بل وأن نعطى لهذا التعبير معناه

التحليلي الذي رادف بينه وبين مفهوم الغريزة بوصفها مقياس العمل الذي تفرضه به الحياة لعضوية على الجهاز النفسى .

إن المعنى التحليلي للسلوك يقوم على أساس أنه إذا اتجه تصرف الفرد إلى الجانب البدنى من الغريزة ، فإنه بذلك يكون قد اتجه بسلوكه إلى الطرف الحركى من الجهاز النفسى (انظر الفصل التاسع) . بمعنى أنه قد نحا إلى هدف مباشر للغريزة وهو رفع المنبى العضوى ناشداً اللذة . لا شك أن مثل هذا الانتحاء إنما يعنى عدة أمور ، أولها نكوص الفرد إلى العمليات الأولية التى تهدف تفريغ شحنة التوتر ، وثانيها إنكار مبدأ الواقع الذى يعنى الاعتراف به محاولة تعديل العالم الخارجى ليلائم الجانب البدنى من الغريزة ، من خلال نظام الذكريات (الشعور) ، وثالثها إيقاع كبت أولى (انظر الفصل السادس) على التزوغ الفكرى عن طريق إطلاق الشحنة الغريزية المضادة ، ورابعها حدوث انشطار فى الغريزة أو حدوث ما يمتنع اتحاد الغريزة نتيجة الحاجة إلى شحنتها المضادة لمنع تحول التصرف إلى الطرف الإدراكى فى الجهاز النفسى . ولا شك أن ما يحكم هذا الانتحاء هو الحرمان المادى الشديد الذى يخبره الشخص فى واقعه وعالمه المعاش بما يجعله يضطر إلى الانسحاب والنكوص من معالجته ذهنياً لاستحالة تعديله بما يشبعه . وبمعنى آخر ، إذا كان الواقع المادى الذى يخبره محيطاً إحباطاً شديداً لرغباته لم يجد الشخص مفرأ إلا بالنكوص إلى الطرف الحركى والنشاط وفق العمليات الأولية وإنكار مبدأ الواقع ، مفضلاً مبدأ اللذة بكل ما فيه من خطورة استنفاد طاقته النفسية والانتحاء إلى الجانب البدنى من الغريزة ، قراراً من الجانب الإدراكى الذى يطل به على واقع محيط مؤلم .

وتعود بنا هذه الفكرة إلى ما سبق وبيناه بصدد الأفعال المرضية ، أى الأمراض النفسية الاجتماعية . فالمرض النفسى الاجتماعى فى ضوء مفهوم التحليل النفسى عن السلوك هو خلق لواقع خاص للإشباع الغريزى من خلال التخيل نظراً إلى النكوص الشديد إلى الطرف الحركى من الجهاز النفسى فالفعل المرضى يخلق واقعاً مشبعاً لا علاقة له بالواقع المادى فى كثير ، نظراً إلى أن المرض من هذا النوع يقيم كبتاً شديداً على تحول النشاط النفسى إلى الطرف الإدراكى المطل على العالم الحقيقى .

وبذلك يكون الفعل المرضى تقيضاً للعصاب والذهان اللذين يقومان أساساً على خلق تخيلات إشباع من خلال الواقع .

معنى ذلك أن الأعصاب والذهان إشباع متخيل للفريزة نتيجة لانتحاء السلوك إلى الطرف الإدراكي وتعطله ، نتيجة الكبت الثانوي ، عن أخذ مساره مرة أخرى إلى الطرف الحركي محاولة لتعديل العالم للإشباع الواقعي . أما الأفعال المرضية - أي الأمراض النفسية الاجتماعية ، فهي إشباع حركي للفريزة على إنهاء السلوك إلى الطرف الحركي وتعطله نتيجة الكبت الأولى عن أخذ مساره - ولفترة - واتجاه الطرف الإدراكي ، والذي يسمح بالاكشاف العقلي لإمكانات الإشباع التمهيدى والتجريبى .

وكما بينا فى الفصل الخامس ، تلعب اللغة دوراً مهماً فى الأمراض النفسية الاجتماعية ، لأنها الصيغة الإنسانية للفريزة ، لذلك انعكس الاختلال المصاحب للمرض النفسى الاجتماعى على فى اللغة بشكل خاص . ففى الحالات الفردية من المرض النفسى الاجتماعى تتحول الكثير من الكلمات إلى أصوات تون معناها المحرك لدى الأسوياء وتحمل بعض المعانى كلمات جديدة قد تكون أقرب إلى أن تكون لغة خاصة . مثال ذلك أن كلمات الشرف والعفة وما إليها تفقد معناها المحرك لدى البغايا ، كما نجد أن البغى تبتدع لنفسها كلمات خاصة تحملها المضامين الجنسية فى ابتكارية نوعية . وفى الحالات الجماعية يلاحظ أن أفراد هذه الفئات يبتكرون لأنفسهم لغة حرفية خاصة بعضها مبتكر تماماً وبعضها استعمال خاص للكلمات عامة . أما فى حالة انتشار المرض النفسى الاجتماعى فى المجتمع ككل فسوف نجد تحلاً ضخماً فى اللغة وانهاياراً كبيراً فى إدارة التعبير يصل أحياناً إلى حد العزلة الفكرية شبه الكاملة بين فئات الشعب .

ومذه الحقيقة تسمح لنا بمقارنة جديدة بين المرض النفسى الاجتماعى وبين العصاب حيث تكون الكلمة حائلاً بين المريض والواقع وتصبح حياة المريض معاشة من خلال لفته . أما فى الأفعال المرضية فإن واقع المريض يخلق له لغة أو يضطره الواقع الذى يمارسه إلى خلق لغة تناسبه حيث تفقد اللغة الأخرى قدرتها على إعطاء إحساس بالواقع . وتكمن فى هذه التفرقة قضية أكثر أهمية لعمقها . إن فرار المريض

بالتفاعلات المرضية من الطرف الإدراكي إنما يجبره على إنكار اللغة المستعملة والإحساس بالواقع الذي تحمله . لذلك يؤدي به الاتجاه إلى الطرف الحركي - أي البعد عن الواقع المادي إلى واقع غريزي حركي يبنى - إلى خلق لغة تلائم هذا الواقع الجديد ، وإلى تصفية اللغة المستعملة من قيمتها الواقعية وتحويلها تدريجياً إما إلى لغة ميتة أو أصوات تحمل المضامين الغريزية الحركية التي تنكس إليها المريض (*) .

وإذا كنا قد بينا في الفصل السابق أن المرض النفسي الاجتماعي هو نتيجة توازي تطور الفرد مع المجتمع وانحراف تطوره عن تطور المجتمع بما يحول دون العلاقة الجدلية بين التطورين ، فيمكننا الآن أن نضيف إلى ذلك نقطة مؤداها : أن المريض النفسي الاجتماعي هو الحالة التي نجد فيها الفرد صورة لمجتمع حيث يكون الصراع النفسي فيه صورة لصراع المنظمات الاجتماعية بما يجعل التطابق بينهما تطابقاً توبولوجياً Topological .

فانهيار اللغة لدى الفرد يقابله انهيار لغة المجتمع ، ونكوص الفرد إلى الأسلوب الحركي من الإشباع يقابله نكوص المجتمع إلى الأسلوب الحركي في الكف والإحباط .

ولا يمكن أن نقدر قيمة المعنى الحقيقي للسلوك في التحليل النفسي ما لم نتبع المسار الذي اتخذه هذا المعنى عبر تاريخ بناء النظرية التحليلية . وسوف يؤدي بنا هذا التتبع إلى حل مشكلة تطبيق النظرية على بعض الأمراض النفسية الاجتماعية .

نُبذة عن تطور المفهوم التحليلي للسلوك :

بدأت نظرية التحليل النفسي بداية متواضعة في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر فعندما شرع فرويد وفرويد في دراساتها على عليا الأمراض النفسية عموماً في الهستيريا خصوصاً كانت أفكارهما بسيطة أقرب إلى الساذجة إذا قورنت بأفكار فرويد مستقبلاً بعد ذلك ببضع عشرة سنة . وقد تلخصت هذه الأفكار في أن

(*) نلاحظ في جلسات تعاطي المفترات هذه الغامضة بشكل واضح . فاللفظ يتحول بمعاملته إلى معانٍ متداخلة حتي يصل الأمر إلى أن يصبح له مدلول متميز خاص بالمتعاطين ، إلى حد يجعل تقاوم من كان غير منتمج معهم بنفس اللفظ مستحيلاً لعدم فهمه لغناه لديهم أو لعدم رضائهم عن المعنى المفكوك له .

مرضى الهستيريا قد تعرضوا لصدمة انفعالية شديدة لم يتح لهم أثنائها التفريغ والتعبير عن شحنتها الانفعالية نتيجة قمعهم (*) لها ونسيانها تحت إلحاح قوى خلقية واجتماعية معينة (١٧٨) . وقد تركز العلاج النفسي في تلك الفترة حول التنويم الإيحائي لإعطاء المريض فرصة تفريغ شحنته الانفعالية المقموعة وهو في حالة تنويم تتمتع فيها قوى القمع التي انحباس الانفعال سابقاً . وانتهوا في صياغتها لعملية المرض في الهستيريا إلى أن المرضى إنما يعانون من ذكريات انفعالية حيث تكون الأعراض رموزاً وتلميحات لهذه الخبرات الانفعالية .

وتغلى بروير عن كشفه ورفض الاستمرار فيها لظروف شخصية ولكن فرويد استمر فيها استمراً دؤوباً جديراً بالتقدير . اهتم فرويد بما حققه مع بروير من كشف الصدمات القديمة لدى المرضى ليضع أول نواة لنظرية قابلة للتطور .

كانت أولى جهوده حول قابلية الانفعال المحتبس لدى المرضى إلى التحول والتغير وكأنه طاقة إذا ما سبت أمامها سبل الانصراف لجأت إلى تعبير طبيعتها لتجد لنفسها منصراً من خلال منافذ أخرى لا تجد اعترافاً . ووجد أن هذه الشحنات الانفعالية قادرة على الانصراف من خلال شحنها لبعض الأعضاء أو الأفكار أو الحركات البنيوية بطاقتها بحيث يبدو انصرافها من خلال هذه المجالات أقل عرضة للاعتراض ، فضلاً عن تخفيه وفقدانه المعنى الأصلي لتلك الانفعالات .

أما النقطة الثانية التي تنبه فرويد إليها - وهي أهم النقاط جميعاً في تاريخ النظرية - فكانت وجود حياة نفسية أخرى لا يشعر المريض بها ؛ أي إن للمريض حياة لا شعورية تؤثر في حياته الشعورية . ويتضمن لا شعوره تلك الانفعالات المقموعة ، والتي تحاول غزو شعوره فلا تجد سبيلاً إلا من خلال الأعراض المرضية .

لاحظ فرويد بعد ذلك أن أسلوب العلاج بالتنويم يقتصر على إعطاء فرصة لتلك الانفعالات كي تتصرف ويستيقظ المريض بعد ذلك مستريحاً . ولكنه سرعان ما يعود سيرته الأولى وكأن مصدر الانفعال المقموع مازال يوادها كلما أفرغناه . كذلك لاحظ

(*) القمع Suppression ويختلف عن الكبت Repression اختلافاً دينامياً مهماً سوف نبرزه فيما بعد .

أن التنويم الإيحائي لا يجدى مع كل المرضى لتفاوت تقبلهم له وتفاوت استجابتهم إليه . وأمام هاتان العقبتان أعاد فرويد التفكير في مشكلة المرضى . التقط فرويد فكرة اللاشعور وتمسك بها كحل لموقف ، فعا دامت الخيرة منسية وتذكر أثناء التنويم فإن الجهد الواجب بذلك هو محاولة حث المريض على التذكر ، وهو في اللحظة مهما كانت الصعوبة . وقد وجد فرويد هذه الفكرة متفقة تماماً مع النظرية والعلة .

فمن حيث النظرية أصبح لابد من معرفة السبب الذي أدى إلى القمع بالإضافة إلى الخبرة المقموعة لصياغة نظرية عن تكوين الأعراض . ومن حيث العلاج أصبح لابد للمريض أن يستعيد واعياً القوى التي دفعتها إلى قمع هذه الخبرات حتى لا تعود فتولد الأعراض من جديد .

ومرت عشر سنوات على بداية عمل فرويد منفرداً في مجال العلاج النفسي حتى تمكن من إرساء الأسس لنظام العلاج بتحليل النفسى . وكان أساس هذا النظام هو أن يترك المريض أفكاره تتساقط إلى ذهنه حرة تماماً لا يقيدتها حتى تظهر الخبرات المنسية تدريجياً وهو في يقظة تامة . وتمكن فرويد بذلك من اكتشاف عملية الكبت التي تكون دائماً وراء المرض . فكل مريض نفسى إنما يقاوم بعدة طرق لا شعورية استعادة الخبرات المنسية ، ويتنبه فرويد إلى أن نفس العوامل التي تلعب دورها في المقاومة هي التي تلعب دورها في إبعاد سبب المرض عن حيز الشعور . لذلك صك فرويد تعبير المقاومة والكبت كوجهين لعمليتين واحدة هي العملية المرضية . وأصبح المحلل النفسى وهو يقوم بتحليل المقاومة إنما يقوم بعملية العلاج ، أى رفع الكبت عن المكبوت . وقد وجد فرويد بهذه الطريقة العلاجية الصيغة الأرقى لكشفه مع بروير ، وهى رغبات مكبوتة تبقى حية في اللاشعور فتُرسل للشعور بدائل رمزية لها . وأهم ما في هذه الصيغة من جديد هو تحول مركز الثقل في تكوين الأعراض من الصدمة الانفعالية إلى الرغبة ، ومن القمع وتقييد الانفعال إلى كبت وتناسى الرغبة ، ومن تقييد الانفعال كوسيلة للشفاء إلى الوعى بالرغبة المكبوتة وأسباب كبتها . وكانت هذه الصيغة الجديدة للمريض النفسى متمشية مع اكتشاف فرويد سبيله إلى اللاشعور من خلال الأحلام ومعرفته بالعمليات النفسية التي تتم بواسطتها عملية إخفاء الرغبات اللاشعورية .

بعد ذلك أصبح من الميسور لفرويد أن يضع تفاصيل الحياة النفسية اللاشعورية التي اكتشفها بأسلوبه الجديد في العلاج . وكانت أولى ملاحظاته تنصب على وفرة المادة الجنسية وخاصة تلك التي خبرها المرضى في طفولتهم وكتبوها نتيجة لعديد من الظروف . وصاغ نظريته عن الفزيرة الجنسية والليبيدو ، في العقد الأول من القرن العشرين ، حيث ميز فيها بين نوعين من الغرائز المتصارعة : غرائز حفظ النوع أو الغرائز الجنسية وغرائز حفظ الذات أو غرائز الأنا . وأرجع العصاب إلى كبت لصحة الأنا . وبذلك أضاف إلى الصيغة السابقة فكرته الجديدة وهي أن العصاب نتيجة لكبت الغرائز الجنسية ورغباتها الطفلية بواسطة غرائز حفظ الذات أو لصحتها ؛ حيث تكون الأعراض إشباع جنس بديل مخض . وصاغ فرويد فكرته عن الحصر في ضوء هذه النظرية الدينامية فأعتبر الحصر نتيجة لكبت الرغبات الجنسية وعدم إشباعها .

إلا أنه قد صابف فيما بعد ما شككه في كشفه هذه ، بل ما جعله يقلبها رأساً على عقب . فدراسات الزمان بينت له أن فكرة الليبيدو الجنسي والليبيدو الأنوي لا تستقيم لما يبيده الزمانيون من ميل للتكوس بالليبيدو والجنس إلى أنواتهم واستعداد اللذة من نواتهم . بمعنى آخر تنبّه فرويد إلى أن الصراع بين الجنس والأنا صراع غير دقيق لقدرة الجنس على الحصول على اللذة من الأنا . فضلاً عن ذلك فقط لاحظ الطابع الشهوي لسلوك الأطفال ؛ مما يشير إلى أن ليبيدو الأنا وليبيدو الجنس كانا في الأصل وحدة . وبذلك يمكن لليبيدو الجنس أن يرتد ناكصاً إلى قاعدته الأولى وهي الأنا إذا ما صابف إشباعه ما يمتعه .

بالإضافة إلى هذا بدأ اهتمام فرويد بالعدوان يزيد حيث تنبّه إلى أصالته بعد ما كان يراه رد فعل للإحباط الواقع على إشباع الغرائز . واتضح لديه ظاهرة إجبار التكرار Repoiton Compulsion في الأعراض ، وانضافت إلى ذلك عديد من الملاحظات من الأعصبة الطرحية والأعصبة الفرجسية والأعصبة أطلق عليها تعبير الأعصبة الفعلية Actual Neurosis . وانتهى إلى أن الصراع ليس قائماً بين غرائز الأنا والغرائز الجنسية بل بين غرائز الحياة أو أيروس وتضم الجنس وحفظ الذات ووجدانها الحب وطاقاتها البناء ، وبين غرائز الموت وساناتوس وهي التدمير – ووجدانها

الكراهة وطاققتها التدمير . وتعادت نظريته عن الحصر فتُصبح الحصر هو العلامة الوجدانية التي تدفع الأنا إلى الكبت بعد ما كان الوجدان الذي يعتري الأنا نتيجة للكبت .

ولا شك أن مفهوم الغرية الجنسية قد أصابه بالتالي تعديل مهم . لقد أصبح النشاط الجنسي جزءاً من غريزة حفظ الذات ، وهو بذلك يقف في صراع غريزة الموت . ولكن هذه الغريزة التي تبعد طاقتها الخاصة بها غامضة كانت تجد في النشاط الجنسي ذاته فرصة للتعبير والإشباع . فالانحرافات الجنسية تكشف أحياناً عن تخلل العدوان والتدمير لليبيدو الجنسي . لذلك أصبح الجنس موازناً لغريزتي الحياة والموت ، بمعنى أن النشاط الجنسي غذا ميزاناً مناسباً لطبيعة الصراع بين أيروس وسانتوس .

وقد أدى تطور مفهوم الجنس على هذا النحو إلى أن أصبح العصاب وأعراضه دليلاً على عدم اتزان بين غريزتي الحياة والموت ، أي على انحراف في الغريزة الجنسية بمعنى قيمتها المازنية بين دفعتي الحياة الأصليتين . وقد يبدو أن تطور نظرية التحليل النفسي لم يغير كثيراً في التفسير الأصلي للعصاب . ولكن المدرك لطبيعة النظرية سوف يقدر بسهولة الفرق بين تفسير العصاب بأنه نتيجة رغبات جنسية مكبوتة وبين تفسيره بأنه اضطراب بين غريزتي الحياة والموت ينعكس على الغريزة الجنسية . أصبح مفهوم الليبيدو بالتالي مفهوماً فعلياً عملياً بعد ما كان مفهوماً تصورياً ، بمعنى أن فهم العصاب في التحليل النفسي أصبح هو الذي يلقي ضوءاً على الأعراض بعد ما كان العرض المرضي هو الذي يفسر ويضع لنا نظرية العصاب . وهذه النقطة في الواقع هي أهم ما حدث في التحليل النفسي ، وإن كانت أقل وضوحاً بالنسبة لغير المتخصصين .

فالعصاب هو اضطراب في علاقة غريزة الحياة بغريزة الموت يتضح في الحياة الجنسية للمريض ، أما الأعراض فهي إشباع متخيل للغريزة الجنسية . نحن بذلك بإزاء قضية واحدة تبدو ذات مرحلتين : المرحلة الأولى هو اضطراب دفعتي الحياة النفسية الأصليتين وانعكاسه على الحياة الجنسية . والمرحلة الثانية هي اتجاه الحياة

الجنسية المستبقاة إلى الطرف الإدراكي للجهاز النفسى ليحدث إشباع ملتبس فى الأعراض للحياة الجنسية العصابية . لذلك يمكن أن تعتبر العرض سلوكاً بوصفه مرحلة وسط بين تفعيل الاضطراب العصابى ، وبين بقاء الاضطراب فى حيز العمليات الذهنية الخاصة والمشكلة التى تظهر لنا أبعادها فى هذه القضية هى : ما الذى يحدث إذا ما اتجه النشاط النفسى تجاه الطرف الحركى فى الجهاز النفسى ؟.

فى هذه الحالة ، وعندما يتجه النشاط النفسى تجاه الطرف الحركى سوف تنكس الحياة النفسية إلى حالتها الأولى حيث يظهر اضطراب غريزتى الحياة والموت مباشرة فى أفعال مرضية ، دون الحاجة إلى الحياة الجنسية لينعكس عليها . وعندئذ سوف نجد أن الغريزة الجنسية سوف ترتد إلى مصدرها الأسمى وهو غريزة الحياة لتقف فى صراع تجاه غريزة الموت . وبذلك ينتهى الصراع إلى تكوّن أعمق حيث تتجه إحدى الغريزتين إلى الطرف الحركى لتكبت كبتاً أولياً للغريزة المضادة . ويكون مصير الغريزة المكبوتة محكوماً بما تسمح به الغريزة المنطلقة من نسبة إشباع من خلال نشاطها هى السائد .

وليس ثمة شك فى أن أكثر الجوانب قابلية للتحويل وهو الانفعال الخاص بالغريزة هو الذى سيتغير ويتبدل وينحرف . وهو بذلك سوف يكون قاعدة لتشخيص الأفعال المرضية أى الأمراض النفسية الاجتماعية . فإذا كنا بصدد مقارنة العصاب بالأفعال المرضية ، فنحن فى الواقع بإزاء مقارنة انحراف فى السلوك له طابعين : الأولى انحراف فى طبيعة العملية المرضية . وفى كلتا الحالتين سوف نكون بإزاء مفهوم الانحراف بالمعنى التحليلى ، الذى لا غنى عنه لفهم العملية المرضية المميزة للأعراض النفسية الاجتماعية .

الانحراف السلوكى ومعناه :

فيما سبق وصلنا إلى عدد من القضايا المتصلة بالأفعال المرضية التى تشكل لنا ظواهر الأمراض النفسية . ونعود لنجمل هذه القضايا فتستنتج منها معنى الانحراف فى السلوك . لقد تبيننا أن العلاقة السوية بين الفرد والمجتمع تلك التى تقوم على التطور المعكوس لكليهما ، وبيننا أن الأمراض النفسية

الاجتماعية تظهر إذا ما اختل نظام التطور المعكوس ، ثم أوضحنا أن طبيعة الأمراض النفسية الاجتماعية هي اتجاه السلوك إلى الطرف الحركي من الجهاز النفسي بما يخلق أفعالا مرضية تدخل في إطار مفهوم العالم للجريمة . وبعد ما توصلنا في هذا الفصل إلى معنى السلوك وأثر النكوص إلى الطرف الحركي على طبيعة التنظيمات الغريزية ، أصبح في إمكاننا أن نضع الصيغة التطبيقية لنظريتنا في الأمراض النفسية الاجتماعية .

بيتا أن انحراف السلوك له اتجاهان محتملان ، الأول : تجاه الطرف الإدراكي حيث يظهر العصاب والذهان (الأعمية الطرحية والأعصية الترجسية) ، وذلك وفق خبرات التثبيت على أساليب الإشباع . والثاني تجاه الطرف الحركي حيث تنكص التنظيمات الغريزية إلى المستويات الأكثر بدائية . ونكوص السلوك إلى المستويات البدائية يعني أن تطور الفرد قد أخذ مساراً موازياً لتطور المجتمع بما يخلق الأمراض الاجتماعية وفق طبيعة نظام النكوص الفرائزي (*) ، ولعل هذا النكوص هو الأكثر تأثيراً على الأفكار الشائعة عن الأمراض النفسية الاجتماعية لأن الأفعال المرضية الناتجة عنه تكون أفعالا إجرامية واضحة ، أو هي الأفعال التي تدخل بسهولة إلى نطاق القانون .

ولكن بالرجوع إلى الفصل الأول من هذا الكتاب ، سوف نجد أن الاتجاه الأول الذي قد يأخذه السلوك يمكنه أن يعطينا ظواهر أمراض نفسية اجتماعية رغم عدم سهولة إدخالها في إطار الجريمة . فانتشار عصاب معين و ذهان معين في المجتمع مع ارتباطه بظرف اجتماعي خاص يكون مرضاً له طبيعة نفسية اجتماعية . ومع ذلك قد

(*) على الرغم من أن مستقوي تقديم النظرية في هذا المؤلف لا يتحمل البخل في بعض التفاصيل التحليلية الدقيقة إلا أنه من المفيد هنا أن نضيف أو ننبه إلى جانب مهم في ظاهرة النكوص . قد يحدث النكوص إلى مراحل تثبيت قديمة بنفس التنظيمات الغريزية كارتداد السلوك إلى مرحلة تطور في العلاقة بالموضوع بطبيعة غريزية معينة . وهذا هو الشائع في الأفعال المرضية . وقد حدث النكوص في التنظيمات الغريزية ذاتها دون النكوص الواقع في مستوى العلاقة بالموضوعات ، وهذا هو الشائع في العصاب والذهان ، وتعد هذه الإضافة ذات أهمية بالغة بالنسبة للباحث في الأمراض الاجتماعية من حيث التطبيق .

لا يدخل في إطار الجريمة (*) . ولكن قابلية تحول هذه الأعصاب والذهان إلى الطرف الحركي لطرف اجتماعي خاص سوف يجعلها فجأة تتحول إلى أنواع جديدة من الجريمة . مثال ذلك أن حالات الاكتئاب الذهاني قد تتحول في ظرف اجتماعي معين إلى جرائم انتحار . كما أن الشخصية الفصامية قد تتحول أيضاً إلى شكل إجرامي في صيغة إهمال مفرط في أداء العمل أو في نوع سلوكي لتدمير الواقع . بمعنى آخر ، أن انحراف السلوك تجاه الطرف الحركي من الجهاز النفسي مع نكوص غريزي معين هو قاعدة تطبيقي نظرتنا من الأمراض النفسية الاجتماعية .

(*) سوف نتعرض لهذه النقطة بالإيضاح في الفصل بعد التالي .

الفصل الحادي عشر ظاهرة البغاء وسيكولوجية الجنس

- * مقدمة .
- * تاريخ البغاء .
- * العلاقة الجنسية عند الإنسان .
- * مركب أوبيب وأصل العلاقة الجنسية .
- * الفعل البغائي والموقف الإنساني منه .
- * طبيعة النشاط الجنسي في العلاقة البغائية .
- * سيكولوجية البغي .
- * الصراع النفسي في البغي .
- * الجسد لدى البغي .
- * سيكولوجية القواد والقوادة .
- * عملية القوادة .
- * سيكولوجية القواد .
- * العلاقة الثنائية في البغاء .
- * محور العلاقة الثلاثية والموقف الأيدي في البغاء .

الفصل الحادي عشر

ظاهرة البغاء وسيكولوجية الجنس

مقدمة :

يتفق الرأي عادة على أن الجنس دفعة فسيولوجية غريزية تؤدي إلى نشاط يهدف التناسل والحفاظ على النوع . ويقوم هذا الاتفاق أساساً على أن الكائنات الحية باختلاف مرتبتها تصل في سن معينة إلى شكل من التغير البدني يسمح لها بالقيام بوظيفة التكاثر .

ويكون هذا التغير البدني دليل النضج الفسيولوجي اللازم لنشاط الدفعة الجنسية . ورغم اختلاف الكائنات الحية في سن نضجها الجنسي ، وفي ضروب وقوة نوعها إلى التناسل فإن سلوكها الجنسي دائماً ما يهدف في اكتماله الحفاظ على النوع . ويتم ذلك من خلال وبمساعدة وحدة من الجنس الآخر . وتؤدي مقارنة الدفعة الجنسية لدى الكائنات الحية ارتقاها إلى ثلاث نقاط واضحة كشف عن قانون عام لفاعلية هذه الدفعة .

١ - كلما ارتقينا في السلم الحيواني تأخر سن البلوغ والنضج الفسيولوجي ، أي تأخر فعل التناسل .

٢ - كلما ارتقينا في السلم الحيواني يتعقد شكل اختيار الموضع الجنسي (الجنس الآخر) .

٣ - كلما ارتقينا في السلم الحيواني بعدت الصصلة بين الهدف الجنسي (التناسل) وبين النشاط الجنسي (اللذة) .

لذلك إذا تأملنا السلوك الجنسي لدى الإنسان وهو أرقى الكائنات الحية ، واجهتنا هذه النقاط الثلاثة بمادة علمية ثرية تسمح بمقارنة نوعية لا مقابل لها داخل المملكة الحيوانية الأبنى من الإنسان . فمن جانب يعد سن بلوغ الإنسان نضجه الفسيولوجي سنأ متاخرة إذا حسبته في نسبة إلى عمره . ورغم ذلك نجد أن طفولة

الإنسان زاحرة بضروب من النشاط اللاتناسلي والذي يعطى للطفل لذات قريبة من لذة التناسل . ذلك بالإضافة إلى أن هذه النشاطات اللاتناسلية تدخل كعناصر أساسية في النشاط التناسلي للإنسان عند بلوغه سن النضج الجنسي الفسيولوجي . ومن جانب ثان يلاحظ على الإنسان أن اختياره لموضوعه الجنسي عملية تكشف عن تنوع ضخم في أشكال السلوك ، وتشير إلى احتمالات لا حصر لها بالنسبة لهذا الموضوع ، فقد يتخذ الإنسان نفسه موضوعاً جنسياً ، وقد يميل إلى شخص من نفس الجنس ، وقد يقع اختياره على شخص من الجنس الآخر . وفي هذه الحالات جميعاً يباشر النشاط الجنسي بنفس القدرة من المتعة ، ومن جانب ثالث ، يدل السلوك الجنسي عند الإنسان على بعد كبير بين النشاط ذاته وبين الهدف منه وهو التناسل . ما يبدو ويوضح تام - يكاد الهدف الجنسي عند الإنسان أن يختفى وراء اللذة التي يجتنيها ممارس الجنس من ممارستها . وبعبارة ثانية ، يكاد الهدف الجنسي لدى الإنسان أن يستقل استقلالاً تاماً عن مركزه بحيث يصبح النشاط الجنسي غاية إنسانية في ذاتها ، بدلاً من أن تكون وسيلة للوصول إلى غاية ، وهي التناسل - كما هي الحال عند غيره من الحيوانات .

يتضح من هذا أن النشاط الجنسي لدى الإنسان عرضة لمختلف ضروب الزيف والانحراف . فالدفة الجنسية عند الإنسان وإن كانت ذات أصل بيولوجي لاربي - تحركه قبل حدوث النضج الفسيولوجي الخاص بها ، وتدفعه إلى أهداف غير تناسلية في كثير من الأحيان وإلى موضوعات غير جنسية في أحيان أخرى . إنها دفعة ليست محددة الغرض في توجيه الإنسان ، لعدم ارتباطها الفرعي بالجانب البيولوجي فيه . فمن الواضح أن الجنس ذو وظيفة سيكولوجية مهمة عند الإنسان وليس مجرد دفعة بيولوجية . ولعل أبرز دليل على هذا ، أن الجنس كدفعة بشرية لا ينطفئ بمجرد إشباعه ، بل هو الأساس الذي يدعم علاقة دائمة بأخر . فالزواج كنظام اجتماعي يقوم على رباط سيكولوجي يقوم الجنس فيه بنور متميز عن الدور الذي تقوم به غيره من الدفعات البيولوجية الأخرى ، لقد أصبح هذا الأمر - القيمة السيكولوجية للجنس - قاعدة لا تبنى الوهلة الأولى عند دراسة العلاقات الإنسانية - فقد قامت كثير من الأبنية الاجتماعية على أساس الدفعة الجنسية وامتزجت به كثير من التنظيمات الأسرية ،

ولكن قانون التطور والارتقاء مكن الأبنية الاجتماعية الفوقية من إخفاء معالم الأصل الجنسى السيكلوجى لها (تماماً كما تمكن البناء السيكلوجى النوقى من إخفاء الأصل البيولوجى للجنس) هذا ما نسمع لنا بأن نتناول الجنس عند الإنسان بوصفه زاوية مناسبة لكشف عن أعماق بشرية بقيت حتى الآن فى غلالة من القموض وعدم التاكّد ولا نجد أرقع من ظاهرة البغاء مجالاً لإيضاح هذا الرأى (٦٧ ، ٧٢) .

البغاء من الظواهر التى تدهش عالم الإنسان مهما كان تخصصه ، فالإنسان على رقيه ويقدر ما نجح فى تقييد سلوكه الجنسى وتحديد القبول منه والمرفوض ، هو الحيوان الوحيد الذى يمارس بعض أفراد البغاء . فالبغاء نشاط جنسى قديم قدم الإنسانية نفسها ، لقى من نفور البشر على مر الزمن ما جعلهم يرون فيه أقصى أنواع امتهان البشرية وأقصى إهدار لمنزلة الإنسان بل يكاد الإنسان أن يرى البغاء نزولاً إلى مرتبة النشاط الجنسى الحيوانى . رغم أن الحيوان براء من تهمة البغاء ، ولا يوجد فى مملكته شكل من النشاط الجنسى المماثل للبغاء . ذلك ما يضعنا أمام مشكلة فريدة : الإنسان برقيه الحضارى وإمكانياته النفسية ومبادئه الخلقية ، هو الكائن الوحيد الذى يمارس البغاء .

البغاء ظاهرة إنسانية ، وكونه إنسانياً سوف يمكننا من أن نكشف عن خاصية إنسانية مميزة ومحك إنسانى فارق . ولا شك أن هذه الخاصية وهذا المحك يدوران حول الجنس دوراً كاملة . فالبغاء فعل جنسى فى المحل الأول ، وكظاهرة إنسانية يعنى أنه فعل يخص ويرتبط بالجنس كوظيفة سيكلوجية . لذلك يجهل بنا ونحن بصدد دراسة البغاء أن نلم بتاريخه إلحامة سريعة . فالإنسان حيوان تطور ولا زال يتطور . ولما كانت الدفعة الجنسية لديه من المحكات الفارقة بينه وبين من لونه من الحيوانات ، فلا بد أنها تطورت ولازالت تتطور . لذلك ، فلا بد أن يكون البغاء كفعل جنسى إنسانى ، قد تطور هو الآخر وفى حاجة إلى اكتشاف .

تاريخ البغاء :

يدل تتبع الأصول الأولى لسلوك الجنسى للإنسان ، أن انقلابات حادة قد طرأت عليه بالإضافة إلى تحريفات مختلفة وتعميمات عديدة قد جدت عليه . فرغم اختلاف

الآراء حول الإباحة الجنسية في العصور الأولى من المدنية ، فإن الرأي يميل إلى أن النشاط الجنسي للإنسان لم يكن في فجر إنسانيته على هذا القدر من الصرامة ولا هذا المستوى من التنظيم ولا هذا الشكل من الدقة . لقد احتاج الإنسان إلى عدة آلاف من السنين لينتقل من حيوانيته إلى بشريته ومن وحشيته إلى إنسانيته . وصاحب انتقاله هذا ارتقاء في نشاطه الجنسي أو إذا أردنا الحيدة ، تغير في سلوكه الجنسي . ويدخل الإنسان عصر تطوره الثاني - عصر البربرية حدث تطور مهم في حياته الجنسية ، ألا وهو تكوين أول شكل من أشكال العائلة وتطبيق أول مبادئ تحديد العلاقات الجنسية (١٧٦ ، ١٧٧ ، ٥٨) .

ارتبط بظهور التكوينات الاجتماعية البشرية الأولى وظهور الدين كإحدى قوى الضبط الاجتماعي وكإحدى نتائج الضبط الاجتماعي أيضاً ، ففي العصر الحجري الحديث (النيوليثي) وجد نظامان اجتماعيان أساسيان هما النظام الأمومي Matriarchal وكان يشيع في المناطق الصالحة للإنتاج الزراعي البدائي والنظام الأبوي Patriarchal وكان يشيع في مناطق الرعي (١ ، ١٧٩) .

وامتزج النظامان لظروف طبيعية مرت بالأرض في تلك الفترة وأدت إلى هجرات جماعية كبيرة . وبذا ظهر أول نوع من التقديس للمرأة الإلهية والرجل الإله . وقوام هذه الديانات هو عملية الإخصاب ، وما ارتبط بها من معتقدات خرافية ، جعلتها منحة من الإله للمرأة الخصبة (٧٢) . ويتطور هذه المعتقدات أصبح فض بكاره العذاري احتفالاً مقدساً ، تمنح الفتاة فيه نفسياً لمن منحه الإله قوة الإخصاب و قدسية الجنس ولم تكن تحصل الفتاة على اكتمال أنوثتها إلا بمنحها نفسها لمثل هذا الشخص ، فيحق لها بعد ذلك الزواج . وتشير بقايا تراث هذه الفترة وعادات المجتمعات البدائية المعاصرة ، على أن إزالة البكارة تختلف عن عن أول جماع تباشره الفتاة . فإزالة البكارة جزء من تاهيل المرأة للزواج ويباشر بأداة وبواسطة شخص مقدس ، حيث يكون الجماع الأول هو أيضاً جزءاً مكملاً في نفس الوقت من هذا الاحتفال « والترسيم » . وقد ظل هذا الاحتفال قائماً في الحضارة الغربية إلى عهد قريب ممثلاً في حق الليلة الأولى للسيد Jus Primae Noctis .

وقد تطورت طقوس إزالة البكارة عبر الأجيال الأولى ، فتناقص قدر الأهمية

المقدرة للشخص المقدس لتزويد أهمية المكان المقدس الذي تزال فيه البكارة . وبعبارة أخرى ، تناقصت أهمية الكاهن لتزويد أهمية المعبد . وبهذا التحول بدأ النشاط الجنسي يأخذ شكلاً جديداً ، لقد تحول جانب من النشاط الجنسي ليصبح فعلاً مقدساً وبذرة لأول أشكال البغاء .

فقد أدى تراجع احتفال إزالة البكارة إلى احتجاب العذارى في المعابد لممارسة البغاء في إطار من القدسية كجزء من تأهيلهن للزواج . وفي خلال فترة احتجاب المراهقات في المعابد كانت وظيفتهن الترفيه عن الكهنة من جانب ومضاجعة الحجاج من جانب آخر ، وذلك نظير أجر يكون حقاً لحرانة المعبد ، وكانت النظرة لهذه الخدمات محايدة باحترام للبغايا المقدسات حتى أن الأمر تطور في بعض الحضارات إلى حد منح الأب ابنته للمعبد مع منح بائنتها لهذا المعبد في مقابل الفخر الذي ينسب إليه نظير قبولها . ومع تطور آخر للبغاء المقدس Hiredolla أصبح من حق البغي المقدسة أن تحتفظ بجزء من مال بغائها لنفسها ليكون بائنة لها عند الزواج . وقد ذكر في بعض المصادر التاريخية القديمة أن من كانت ترغب في الزواج من نساء بابل ، كانت تتجه إلى المعبد فتمنح نفسها لمن يرضى من عابري السبيل حيث يكون المال المدفوع هو علامة للخطيب بإمكان إتمام الزواج منها .

مما سبق نجد أن البغاء قد ظهر أول ما ظهر في المعابد ، وجزء من الطقوس الدينية القديمة . وبقي البغاء على هذا الحال فترة طويلة حتى أننا لنجد له أثراً فيما بعد المسيحية . ويمكن كذلك أن نلمح في نظام الرهبنة في الكسبة تطويراً شخصياً لفكرة النساء القائنات على خدمة الكنيسة والآله . ولكن بدخول الإنسان مراحل تدنيه ، فصل بين الجنس والدين فصلاً عميقاً أو فصلاً أخذ يعمق إلى ما وصل إليه الآن . بل لقد ظل البغاء المقدس لفترة ما قائماً إلى جانب البغاء العادي غير المقدس ، ثم انتهى الأمر إلى هذه الشقة الواسعة بين أول وظيفتين في تاريخ البشر : الكهنوت والبغاء .

يستطيع المتأمل لتطور البغاء أن يخرج إلى نتيجة واضحة . لقد بدأ الإنسان إنسانيته بامتزاج واضح بين دفته الجنسية وتخوفه من العقاب . لذلك قامت المؤسسة الدينية والمؤسسة البغائية على اتصال واضح . ولكن التطور العام للجنس البشري مكن

الإنسان من عزل كل من الدفعتين عن بعضهما البعض ، وأن يجعل المؤسسة المشرفة على تنظيم كل دفعة من الدفعتين تتناسب الأخرى العداء . ذلك ما جعل البقاء كظاهرة بشرية على حال غريب في تكوينها . فرغم ما يلقاه البقاء حالياً من احتقار وما يواجهه المجتمع من مقاومة له ، فإنه أقرب إلى أن يكون سمة لكل مجتمع إنساني ، لا يفيد فيه احتقار ولا يؤثر عليه كفاح . وليس من شك أن هذه الظاهرة في حاجة لتعمق من نوع خاص عند دراستها .

العلاقة الجنسية عند الإنسان :

تتميز العلاقة الجنسية الإنسانية - وفي صيغتها المكتملة وكفعل ممارس - بأنها علاقة تقوم وتقتصر على طرفين . إلا أنها كعلاقة إنسانية تمر بمراحل عدة لتكتمل وتصبح فعلاً وممارسة تمتد مقدماتها في ماضي كل طرف على حدة ، وتمتد نتائجها في مستقبلهما معاً . الجنس عند الإنسان علاقة قبل أن يكون فعلاً ، وفعل يقيم علاقة بعد قضائه . إنه لحظة تتعلق على شخصين دون غيرهما ، بعد أن تكون موقفاً يضم الطرفين وغيرهما ، وقبل أن يصبح موقفاً يشمل معهما غيرهما .

ولكن ما يميز الجنس عن غيره من العلاقات الإنسانية أنه أشبه بمقد اجتماعي بين الشخص والشخص الآخر الذي مورس الجنس معه ، بحيث تميل العلاقة على الانغلاق بينهما .

هذه الخاصية في العلاقة الجنسية تقدمنا لبعض الحقائق المهمة . يقوم النشاط الجنسي عند الإنسان على مبدأ اختيار بين طرفين يكونان في لحظة سابقة ضمن آخرين يصلحون للاختيار . فالنشاط الجنسي للإنسان - في حالة سوائه - قائم على اختيار متبادلة ؛ حيث يكون الشخص هو الآخر موضوعاً لاختيار من هذا الموضوع . بعبارة مجسلة ، كي يتم ممارسة الجنس لابد من تبادل اختيار بين طرفي هذا النشاط . وفي نفس الوقت يتحول الجنس كفعل ممارس إلى نشاط يرغب كل طرف من الطرفين في أن يكون تكراره مع نفس الرفيق دائماً . فبعد اختيار الموضوع الجنسي يفلق الشخص نشاطه علي هذا الموضوع حيث لا يعمل إلي تعديل اختياره أو إلغائه وحيث لا ينظر إلي تغير موضوعه أو التخلي عنه . ذلك بالإضافة إلى أن قياس النشاط

الجنسى على أساس استقرار فى الاختيار يحقق للجنس خاصية العلاقة التى تتحول إلى فعل يتحول هو نفسه إلى علاقة ، وبذا يضمن الإنسان تطوراً وتقدماً لدفعته الجنسية في اتجاه منتظم مرتق ، لا يتحقق إذا كانت دفعة الجنس عرضة لتبديل موضوعاتها باستمرار .

إلا ان الإنسان كظاهرة شعور لابد وأن يوجد للآخرين - وباستمرار - وأن يوجد له الآخرون بالاستمرار نفسه . ووجوده على هذا النحو يجعله امتلاكاً للآخرين باختلاف وتنوع الامتلاك ، فالأب ملك لأولاده ، وهو لهم أب ، كما أنهم ملك له كآب ، وهم له أولاد . ويكون نفس الرجل ملكاً لأصدقائه ملكيته لهم كاصديقاء . فوجود الشخص للآخر متبادل ومتنوع تنوع المجالات الإنسانية التى يعيش فيها . ولكن إذا طبقنا هذا الرأى على العلاقة الجنسية ، وجدنا انفراداً نون غيرها من العلاقات بخاصية فريدة . فالعلاقة الجنسية السوية - وكما أوضحنا ، تحقق امتلاكاً متبادلاً مُقفلًا بين الزوجين المتعاشرين ، ولا تسمح بأى صيغ أخرى من الامتلاك أو أى نوع آخر من الوجود الجنسى . فتبادل الامتلاك فى العلاقة الجنسية تبادل مطلق ، بمعنى أنه لا يمكن مباشرته بالصيغة نفسها مع طرف آخر ، ولا يمكن أن يضم طرفاً ثالثاً أو أطرافاً متعددة . فالزوج - وهو كذلك - لزوجته ولا يكون زوجاً لغيرها ، حيث لا تكون زوجته زوجاً لغيره كذلك (*) . بمعنى آخر ، إذا كان للشخص عدد من الأنثيات بعدد وتنوع من يقيم معهم علاقات ، فإن أنثيته كزوج جنسى تثبت ولا تتبدل ، فالأب - هو كذلك ، لأكثر من ابن وصديق لأكثر من صديق ، ولكنه - هو لا يكون زوجاً جنسياً فى نفس الزمن - إلا للزوجة ، هذه خاصية تنفرد بها العلاقة الجنسية السوية .

والواقع أن تبادل الملكية الجنسية يتوقف على شروط ، ربما لانجده نقياً في غير الجنس من علاقات . فالتبادل المطلق والمستمد من علاقة مفتوحة تم فيها الاختيار ، يقوم على قدرة الشخص على استخلاص حريته وملكيته الذاتية أولاً . فدون امتلاك الشخص حريته واستخلاص أنثيته من الملكيات المحتملة فى العلاقات المفتوحة ، لن يمكنه اختيار رفيقه بحرية ولن يمكنه أن يمنح ذاته ملكية للآخر في مقابل يعوضه عن ذلك . ويتضمن

(*) هذه الصيغة تثير الكثير من التساؤلات حول تعدد الزوجات ، وهو مباح في الدين الإسلامى

هذا المعنى أن الإنسان ليس حراً في امتلاك ذاته ومنحها للآخر حرية ابتدائية . بل إن التحرر واستخلاص الملكية الذاتية عملية تتطور ، ونتائجها محتملة التنوع كمّاً وكيفاً في الأفراد . فرغم تعدد الصيغ الأولى للوجود إلا أن صيغة الامتلاك المتبادل في الجنس ، صيغة مرتقبة لا يصل إليها الإنسان دون جهد قد يقتصر فيه . كذلك ، فإن الصيغ الأولى للوجود شراك ربما لا يستطيع الإنسان الفكك منها فيبقى أسيراً أبداً . هذا ما يعبر عنه المطلقون النفسيون بمفهوم التثبيت ، ليدلوا به على عجز المريض عن بلوغ النضج النفسي .

مركب أوديب وأصل العلاقة الجنسية :

تلمنا الخصائص التي تكشف في العلاقة الجنسية بأن تتبع الأصل فيها واتجاه تطورها . بين التحليل النفسي للعصابيين أن الموقف الأوديبي بؤرة تنعكس عليها عناصر التطور التالي الذي يسمح بإقامة علاقة جنسية ، فتركز فيه تلك العناصر لتتخذ اتجاهها الثابت المحدد لمصير الدفعة الجنسية فيما بعد . ويمكننا أن نخترل نتائج دراسة التحليل النفسي للموقف الأوديبي ، وحال الدفعة الجنسية فيه إلى نقطتين :

١ - تطور الدفعة الجنسية (الليبيدو) من الشبقية الذاتية إلى النرجسية ثم إلى اختيار الموضوع والجنسية الفيرية .

٢ - تطور مركز الاستشارة والمتعة الجنسية من المناطق الشبقية غير التناسلية إلى المنطقة التناسلية . كشف التحليل النفسي عن أن الدفعة الجنسية ، دفعة لا تناسلية أصلاً ، تنشيط منذ الطفولة الأولى ومنذ بدء الحياة ، ولكن كدفعة تهدف للذة ، يتغير حالها عبر التطور . ففي البداية تقوم العلاقة الجنسية (بالمعنى الفج والأولى لمفهوم العلاقة) في حدود الأحادية حيث يكون موضوع الجنس هو صاحب الجنس . فالليبيدو في حالة الأول لا يتجه إلى خارج حدود جسم الطفل ، بل يستمر في جسده ويجسده . ذلك ما يجعل الطفل يقنع بلذة يجدها في أصبعه ويفهمه . ويطلق على هذه

الحالة الأولى من التطور الشبقية الذاتية . ولكن دورة اللذة والألم في حدود العلاقة الأحادية دورة مغلقة لا تؤدي إلى الإشباع ، خاصة عند ازدياد التوتر إلى حد الحاجة إلى وسيط خارجي لخفض الألم . ويستتبع ذلك الدخول في نوع تال من العلاقة الجنسية بتلك الوسائط الخارجية ، فيتحول اللبيدو من الجنس إليها . ونظراً إلى قصر فترات الحاجة لتلك الموضوعات من جانب ، ونقص القدرة على الوعي بالحال وتغييره ، فإن اللبيدو المتحول إلى الخارج يعاود الانسحاب عن الموضوعات إلى الذات بعد كل إشباع . لذلك يحدث فيه تغير جوهري . فاللبيدو الذاتي الفج ، يتغير في كل مرة يستثمر فيها في موضوعات غير الذات ، ولكنه يبقى ذا طابع ذاتي في جذوره . لذلك يسمى اللبيدو في هذه المرحلة باللبيدو (٦٧ ، ١١٠) .

إن علاقة الطفل الجنسية في المرحلة النرجسية من تطوره اللبيدي ، تدخله في نطاق سيكولوجية « الاثنين » ، حيث يكون هو - في علاقة مع آخر . إلا أن هذا الآخر لا يتضح مستقلاً عن رغبة الطفل الشبقية ، بل يضاف عليه اللبيدو النرجسي عليه خصال الذات ، فيصبح الآخر (وهو القائم على إشباع رغبات الطفل) موضوعاً مقيداً بالذات لا يستطيع عنها تحرراً . ويزداد فترات الاتصال بالموضوعات اللبيدية النرجسية ، ويastقرار العلاقة بالآخر النرجسي يتحول اللبيدو تدريجياً عن قاعدته النرجسية ليصبح لبيدو موضوعياً ، لا ينسحب إلى الذات إلا في حالات المرض (١٨١ ، ١٨٢) ، ويكشف التحليل النفسي كذلك عن الجانب الوظيفي لتطور اللبيدو . ففي البداية يحصل اللبيدو على إشباعه من أنواع من النشاط غير التناسلي ، حيث يكون الإشباع وهمياً وفي مستوى التخيل . ويكون الإشباع التخيلي موازياً للعلاقة الجنسية الشبقية الذاتية . ففي العلاقة الأحادية ، علاقة الطفل كراغب بنفسه كمرغوب يكون الإشباع اهتلاسياً وخيلاً . وعندما يصل الطفل إلى العلاقة الاثنائية حيث تكون موضوعات إشباعه نرجسية يكون الخط الموازي لذلك هو الإشباع المتصور ، حيث يرقى مستوى الإشباع من الاهتلاس إلى قدرة تصور الإشباع دون حضور الموضوع المشبع ذاته . ويؤدي التعلق اللبيدي بالموضوعات الخارجية إلى الانتقال من مستوى الإشباع

اللاتناسلى (القبتناسلى) إلى مستوى الإشباع التناسلى (إن ذكر التناسل في الطفولة يعنى طلب اللذة من أعضاء التناسل Genetals ولا يعنى الهدف التناسلى ذاته) . فالنشاط التناسلى يتم بإزاء موضوعات مستقلة عن الذات لا تخضع لقانون إشباع نرجسى تابع للذات . « فالموضوع » - أى ما ليس نرجسها - تكون له حقوق إشباع كالتى تطليها الذات ، والوعى بالموضوع والاعتراف به ، هو اعتراف ضمنى كذلك بحق استمتاعه . لذلك يتطور الليبيدو وظيفياً ليستمر فى نضجه فى موضوعات لا نرجسية فترتقى العلاقة الجنسية من : لذة لى وى إلى لذة ممن أحب لى لذة لى وللآخر الذى له حق اللذة وعليه واجب الإشباع كذلك .

تطور الدفعة الجنسية وارتقاء مراكز استثارته ينتهيان دائماً إلى التقاء حتى وأن توقف التطور فى مرحلة ما (٥٧ ، ١٨٣) . فمن حيث الموضوع الجنسى يؤدى التطور إلى تعليق الليبيدو بموضوع غير نرجسى مخالف للذات ؛ أى بشخص ليس من الجنس نفسه . والمقصود بذلك ، أن تخلى الطفل عن نرجسيته يمكنه من أن ينتبه إلى اختلاف الجنسين ، فيدرك أن أمه ليست مثله - أو أنه ليس مثلاً - وأنه كان يجب طوال الفترة السابقة موضوعاً ليس مماثلاً له ، موضوعاً لا نرجسياً . أما من حيث تطور النشاط الجنسى ذاته فإن تطوره يؤدى إلى رغبة جنسية تناسلية . وبارتقاء الجنس إلى النشاط التناسلى ، يكون الإشباع المتخيل والمتصور غير ممكنين ، كما يصبح الليبيدو أكثر تركيزاً فى المناطق التناسلية بحيث تقل قدرة المناطق الشبكية الأخرى على إتيان اللذة ، فتصبح هذه تحت قيادة المناطق التناسلية بتهيجاتها (١٨٤) . بذلك يكون التقاء تيارى التطور ملتحمين ببعضهما البعض : الرغبة التناسلية لا تتأتى للشخص من نشاط جنسى ، ممارس مع آخر من الجنس المخالف تماماً كما لا يمكن الحصول على متعة من جنس مخالف بعد التخلص من التصورات النرجسية للشخص ، إلا من نشاط تناسلى . وتعنى حتمية التطور المزيج ، أن الشخص فى اختياره لموضوع جنسى لا نرجسى ، لابد وأن يكون قد اعترف بحق الموضوع وتعرف استقلال الموضوع عنه . وعلى هذا الأساس تصبح العلاقة الجنسية الممكنة هى علاقة تناسلية ، كما أن طلب اللذة التناسلية ، وعدم الرضاء عن الإشباع المتخيل والمتصور (الخاص باللذة القبتناسلية) لا يباشران إلا مع موضوع جنسى غير نرجسى ، ومخالف له استقلاله وحقه فى المتعة (١٠) .

الوصول إلى التقاء سليم بين تطور اختيار الموضوع الجنسي وتطور النشاط الجنسي يقتضى التعرض لموقف مهم وخطير في الحياة النفسية للشخص ، وهو الموقف الأويبي . فالموقف الأويبي هو قمة الصراع وموطن الخطر الذى تتعرض له الدفعة الجنسية النفسية . فرغم أن احتمالات انحراف التطور قائمة قبل الدخول فى هذه المرحلة ، إلا أن أهمية مرحلة الأويب تتركز فى قدرتها على رد سابق التطور إلى حال الفوضى التى كانت عليه ، وفى قدرتها كذلك على صياغة التطور المنحرف السابق عليها فى صيغ تخفى حال الفوضى الذى تكون عليه الدفعة الجنسية ، فينشأ المرض النفسى .

ففى بداية حياة الطفل لا تسعف قدرته الانتباه إلى دور الآخر فى حياته انتبهاً كافياً ، مما يجعل علاقته بأمه علاقة تعين ذاتى استدماجى (١٥) ، ولكن مع انفصال رغباته عن موضوعاتها المستمجة وتفاضل ذاته عن الآخر ، ينتبه - كما سبق أن ذكرنا - إلى الفروق بين الجنسين . ويلاحظه لهذه الفروق يتجه برغبته التناسلية النامية إلى أمه ، بوصفها موضوعاً تناسلياً . ولكن يواجه فى طريقه بعقبة هى الأب . ويدخل فى علاقة ثلاثية أطرافها هو ، وأمّه ، وأبوه . فبوصف الأب الممتلك الأول والحقيقى بالأم فإنه يقف فى سبيل تحقيق رغبة الطفل فى الأم ، ويحول دونه ودون إشباعها ، كذلك يكون الأب أصلاً - وقبل الصراع النفسى معه - نموذجاً للطفل يتعين ذاتياً به ويحبه ، مما يجعله فى صراع داخلى ، يكره من سبق أن أحب ، وعليه أن يعف من يريد أن يحب (الأم) .

وكراهية الطفل لأبيه فى الموقف الأويبي تختلف عن الكراهية التى تستتبع حل الموقف الأويبي . فالرغبة فى الأم تظل لفترة لا تتعارض مع إعجاب الطفل بأبيه . ولكنه إذا ما تحول إلى الأب ليتخذ منه دليلاً له فى عالم الرجولة يحتذى به ليحصل على الأم ، يجد نفسه فى تناقض : إنه يريد أن يعلمه أبوه طريق انتزاع ملكيته وهى الأم . لذلك تكون كراهية الأب فى المرحلة الأويبية طريقاً لابد من عبوره كى تحصل الذات على أنيتها . إن أنية الذكر هى رغبته فى الأنثى . ولا سبيل إلى حل هذا التناقض بالنسبة للطفل إلا بتخليه عن أمه دون تخليه عن رغبته الجنسية ، والبحث لرغبته عن موضوع آخر ، هو الجنس الآخر برمته (عبر المحارم الذين يكون وضعهم

وضع الأم) . بذلك يحل الموقف الأوديبى بالنسبة للذكر بتعيين ذاتى مع الأب من حيث الرغبة الجنسية وحدها دون موضوعها الأول وهو الأم . ويمكنه هذا الحل من أمرين : أولاً : الإبقاء على أنيته الذكرية ورغبته الجنسية ، وثانياً : عدم استمرار الصراع مع الأب - الذى يعجب الطفل به ويحبه - ونقل هذا الصراع إلى من ليس « أباً » ، أى ممثلاً لأنثى امتلاكاً أولياً وشرعياً . أما عفة الطفل عن أمه - بعد أن كانت موضوع حبه - فأمراً يختلف . إن تعلقه بأمه يتهدده بالمرمان منها ومن رغبته فيها . لذلك يضطر الطفل لحل الموقف الصراعى مع الأب أن يقيم داخله قوة الأب التى تحرم عليه الأم كموضوع لرغبته الجنسية . بذلك يكون قانون المحارم Low of incest رد فعل لرغبته ونواة ما يسمى بالأنا - الأعلى أو الخلق والضمير . فكراهية الطفل للمحارم ، إنما تنصب عليهم كموضوعات جنسية ، حيث يبقى حبه لهم كموضوعات لا جنسية . فإذا ما فشل الطفل فى عزل أنية المحارم كأشخاص له بهم علاقات غير جنسية عن أنيتهم كموضوعات جنسية ، تكون النتيجة إما عدم القدرة عن التنازل عنهم جنسياً ، وإما التنازل عنهم اجتماعياً وجنسياً فى نفس الوقت (٨٢) .

ويختلف الحال نوعاً بالنسبة إلى الطفلة الأنثى . فعند دخولها مرحلة الأوديب تكون شبيهة بالطفل الذكر . إنها تحب أمها كموضوع جنسى ، وتعجب بأبيها كنموذج يحتذى للحصول على الأم . ولكن إدراكها للفرق الجنسى بينها وبين الأب يدفعها إلى الارتداد والتعيين الذاتى بالأم كمرحلة تمهيدية لتحصل على الأب ، أملاً فى أن تعود بعد ذلك إلى أصل رغبتها . ولكنها فى تعيينها الذاتى مع الأم تتعرض لما يحول دون ذلك . فالأم مثلاً جنسياً ، ولا يمكن للطفلة أن تتحول إلى ذكر بمجرد التعيين بالأم ، لذلك تتقن الطفلة بالموقف الأنثوى ، والذى يتلخص فى أن تكون موضوع رغبة أبيها ، ومثلها كأمها . وبذلك تدخل فى صراع مع الأم شبيه بصراع الطفل الذكر مع أبيه . ويتأتى لها الحل تماماً كما يتأتى للطفل الذكر ولكن بصورة مقلوبة . فبدلاً من الإبقاء على رغبتها الجنسية ، فإنها تبقى على رغبتها فى أن تكون موضع الذكر الجنسية . وبدلاً من الصراع مع الأم على الأب كموضوع جنسى ، تتخلى الطفلة عن المحرم وتنقل رغبتها الأصلية فى القضيب إلى رغبة فى بديل القضيب ، وهو الذكر كل وما يمنحه لها من أطفال .

ويمكن أن نجعل كل ذلك في أن حل الموقف الأيديى للطفل الذكر يسمح له بإرجاء دفعته الجنسية إلى الفترة التي يستطيع فيها اختيار موضوعه الجنسي بحرية ، تماماً كما يؤدي حل الموقف ذاته للطفلة الأنثى إلى إرجاء رغبتها في بديل القضيب إلى السن الذي تصبح فيه موضوع رغبة من الرجل .

يشير الموقف الأيديى ، وحله بالنسبة للذكر والأنثى إلى أن النضج الجنسي يتحقق في اكتمال بعد تخلص الطفل من تعلقه الشبقي بالمحارم ، وتحويل عنوانيته إلى غير من تعين بهم لبلوغ عالم جنسه . ويقوم التخلص من التثبيت على المحارم وتحويل العدوان إلى هدف بديل على أساس الإبقاء على الرغبات ذاتها . وعندما ينتهى الطفل من الموقف الأيديى ويخضع مرحلة الكمون الجنسي ، يصبح قادراً على تجربة ذاته وإمكاناتها دون مشاعر إثم معوقة أو مخاوف عقاب معطلة ، فإذا ما وصل إلى سن البلوغ الجنسي الفسيولوجى ، يتحرك في يسر وسهولة نحو ممارسة حياته الجنسية السوية ، والتي يكون مضمونها امتلاك هادئ لموضوع الجنس ، يقوم هو الآخر بمبادلاته وبممارسة هذا الحق . إن وقوف الطفل على حق الأب (أو الأم بالنسبة للطفلة) في امتلاك الأم ، يحث على كمال تعيينه الذاتى به ليطلب بنفسه موضوعاً جنسياً يمتلكه امتلاكاً خالصاً ، وبذلك يتخطى مستقبل الحياة الجنسية النفسية للطفل بحيث يؤدي نضجه إلى تحرير ذاته من التثبيت على المحارم واستخلاص رغبتها من أسر تلك الموضوعات الطفلية ليختار موضوعاً جنسياً لا ينازع عليه أحد ولا ينازعه أحد عليه .

تلك هي معالم الحياة الجنسية السوية لدى الإنسان ، وتلك المعالم هي التي تجعل الحياة الجنسية مجالاً لعلاقات متميزة تتفرد عما عداها من علاقات . فماضى العلاقة الجنسية السوية يمتد إلى مجالات تتفرد فيها الأطراف (الطفل والأم والأب والأخوة والمحارم الآخرون) . أما حاضر العلاقات فلحظته تقتصر على طرفين يتبادلان الاختيار والمتعة . أما مستقبل العلاقة فيدل على إمكان - بل وضرورة - العودة إلى تعدد الأطراف مع سهولة إقامة العلاقات الثنائية من جديد . إن تحقق الموقف على هذا النحو يمنع الإنسان خواصه الإنسانية العميقة : المشاركة مع الانفراد ، الجماعية مع الفردية ، المنع مع الشعور بالملكية . فالحل الموقف لمركب أويدي هو تحرر ذات الطفل من آثار موقف الصراع على موضوعات الرغبات والإحساس بالمبادأة في الحصول

عليها نون مشاعر ذنب أو خوف (٤٨) ، وتحرير الرغبة من موضوعاتها المحرمة .
وياكتمال التحرر من التثبيات على الموضوعات المحرمة من التعيين الذاتى بالموقف
الصراعى يمكن الطفل منح ذاته لأخر يمارس هو نفسه تحرراً مماثلاً ، حيث لا يشوب
ذلك التبادل إحساس بمزاحمة « غريم محبوب » ، وهو لب الموقف الأوديبى .

أما تعطل الطفل عن حل الموقف الأوديبى ، فيعطى من الصيغ النفسية ما يحيد
بالحياة الجنسية النفسية عن سواء قصدها ، كما تبقى آثاره فى مستقبل هذه الحياة
عند الرشد . ويمكن أن نوجز تعطل حل الموقف الأوديبى فى نتيجتين :

(١) تعطل عند تحرير الرغبة الجنسية عن موضوعاتها المحرمة : فالتثبيات على
الموضوعات المحرمة يواجه بالكبت . وتكون نتيجة الكبت هى الاتجاه إلى
الإشباع المخفى أى إلى تكوين الأعراض العصابية . ويأخذ هذا الإشباع
اتجاهين :

الأول : كبت الرغبة الجنسية لارتباطها بالمحارم ، وفى هذه الحالة يحدث ارتباط
وجدانى بالمحارم وعدم القدرة على التخلص من هذه الآثار ، وتعطل الدفعة الجنسية
نظراً لارتباط إشباعها بالتحريم . فأساس هذا الاتجاه بقاء الموضوعات الجنسية
موضوعات محرمة يعتمد ماضيها إلى مستقبلها الذى يختلف عن حاضرها . فالجنس
فى صيغ التثبيات على المحارم يجعل كل موضوع جنسى يجد فى حياة الشخص
محرماً ، حيث تحول الرغبة إلى نفور أو مشاعر عداة تجاه الجنس الآخر .

الثانى : كبت مشاعر الحب المتضمنة فى الدفعة الجنسية وإبقاء مشاعر
العداء . وعلى هذا النحو يتحول الشخص عن طلب الجنس من أجل إشباع رغبته
الليبيدية ، بطلبه طلباً فى إشباع رغبته المضادة . ويمكن إجمال هذا الحل المرضى على
النحو التالى :

(١) إذا تعطل الإشباع مع التخلي عن الموضوعات المحرمة قصراً ، فإن
الدفعة الليبيدية ترتد إلى التنظيمات الجنسية قبل التناسلية (٧٨) وبإزاء
هذه النتيجة يكون تعطل الليبيدو على المحارم هو الطريق إلى العصاب -
الهستيريا أو الحواز .

(ب) تعطل عن التحرر من الشكل الصراعى لوقف الأويبيى : بمقتضى التضيغ الجنسى النفسى يتمكن الطفل من التخلص من تأثير الصيغة الصراعية التى اتخذتها نزعاته الجنسية المبكرة . فليس يكفى أن يتخلص الطفل من التثبيت على المحارم والإبقاء على دفعته الجنسية وتحويلها إلى غير المحارم ، بل لابد كذلك من التخلص من تأثير الصيغة الصراعية للموقف الأويبيى . فالوقوف عن الصيغة الصراعية للأويبيى لأن يتحول كل موقف جنسى تال إلى صيغة صراعية . ويتراوح تأثير الأمر فى شدته . فمن الحالات من لا يرضى بموضوع جنسى غير متنازع عليه ، أى بانثى لم يصارع من أجلها . ومن الحالات من يخلق المواقف الصراعية حول المرأة حتى يستطيع أن يتغلب على مخاوف الامتلاك المريح للمرأة ، وهذا الحل يجعل المريض أقرب إلى أن يكون عصابياً بما يسمى عصاب القدر (١٨٥) . ففى عصاب القدر يتحول التخييل الجنسى إلى فعل ، حيث يتحول تخيل الصراع على المرأة إلى صراع حقيقى ، إما يخلقه الشخص ، أو تستثار رغبته فقط كلما صادفه موقف صراعى حول المرأة . وهذا ما يميز السواء من عصاب أقدر . ففى السواء ، يكون الشخص قادراً على الحصول على موضوعه الجنسى بهسوه ودون منافسة ، ومع ذلك لا تموزه القدرة على التنافس على المرأة إذا دعاه الموقف . أما فى عصاب القدر ، فإن الشخص لا يرضى بأمرأة سهلة الامتلاك ، ولا يرضى بالامتلاك الهادئ إذا امتلك .

إلا أن عملية الكبت قادرة على تحويل الموقف السابق إلى نقيضه . فبدلاً من الإبقاء على الاندفاع القهرى إلى التنافس على المرأة ، قد يؤدى الكبت إلى نمط مختلف من العلاقة الجنسية هو النمط البهائى . ففى البهائم لا يقبل الحصول على الصراع من أجل المرأة ، كما لا يقبل على امتلاك هادئ لها بل يطلب المرأة منحه من آخر . وتقبله المرأة على هذا الشكل يعنى رضاه واكتفائه بامتلاك جزئى ومؤقت لها حين يكون هناك رجل آخر يمتلكها كلها ودائماً ويتنازل عنها جزئياً ووقتياً (القواد) .

ومن الواضح في النمط البغائي للعلاقة الجنسية ، انقلاب مركز الثقل في حل الموقف الأوديبي . فبدلاً من الصراع على المرأة ، نجد المهادنة ، وبدلاً من التحرر للامتلاك نجد الانقياد الآخر ، وبدلاً من تخيل الامتلاك نجد الامتلاك ، وبدلاً من تخيل فقدان الموضوع الجنسي يكون فقدان فعلاً ، وقد تتلون العلاقة البغائية بأثار متنوعة من مشاكل الموقف الأوديبي السابق ذكرها ، ولكنها دائماً ما تأخذ في العلاقة البغائية صيغة التفعيل النفسي Acting out . فمشاعر الإثم ومخاوف الخصاء وأحاسيس الاشتمزاز من الجنس ، كل هذه تأخذ طابع التفعيل النفسي الذي تأخذه الدفعة الجنسية الأصلية المكونة للعلاقة البغائية .

الفعل البغائي والموقف الإنساني منه :

كون البقاء تفعيلاً نفسياً ، يدخله مباشرة في إطار القانون . فقد انشغل القانون وحده بتجديد الفعل البغائي ويتميزه عما عداه من أفعال جنسية ، بهدف الصياغة الجنائية له وتقرير جانب التعدي فيه على سلامة البقاء الاجتماعي . ورغم أن البقاء فعل يصدر عن إنسان وتحركه العوامل النفسية الخاصة بالفرد وتصوغه الأطراف الاجتماعية ، فإن علوم النفس والاجتماع ظلتا مقصورة دون تعريفه بشرياً ، بل ولم تحاول أن تعدد الخاصية الإنسانية فيه مساهمة منها في تطوير القانون نحو غايته الوقائية العلاجية (١٨٦) . لقد اكتفت علوم النفس والاجتماع بدراسة البقاء في حدود التعريف القانون له ، فلم تزد ما قدمته هذه الدراسات عن تحصيل الحاصل ، وذلك ما جعل البقاء حتى الآن على مبعده عن مكان في نظريات المرض النفسي أو الاجتماعي ، وعلى إلقائه مجرد موضوع قانوني تترتب عليه ظواهر إنسانية تلك التي تستهلك جهود علماء الإنسانيات . وأصبح البحث في البقاء مفتقداً نوعيته ، لأن البقاء لم يزد عن كونه « جريمة » وفعلًا جنائياً ، في نظر الباحثين .

ويكفي للتدليل على وجهة النظر هذه ، تأمل البحوث التي قامت على البقاء في نطاق علوم الإنسان ، وتأخذ مثلاً لها البحث الذي قام به « المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية » (٢٨) يحدد هذا البحث الغرض من القيام به بالآتي : « التعرف على ظاهرة البقاء كما تمارس في القاهرة ، اعتباراً ظاهرة اجتماعية ذات تركيب

خاص ؛ مما يساعد على مكافحتها بالوقاية منها قبل استفحال أمرها من جهة ويتحدد نطاقها وحصر نشاطها في المجتمع من جهة أخرى » (ص ٢ ، ٢٨) . يدل الغرض من هذا البحث على أن الظاهرة معروفة وأن البحث يتجه منها إلى علاجها والوقاية منها . وإذا كانت الظاهرة معروفة فعلاً ، فليس هناك ما يدعو إلى البحث في علاج أو وقاية . فالمعروف عن البغاء هو الفعل الإجرامي ، وعلى المشرع مسئولية العلاج والوقاية . إلا أن الحاجة لبحث في البغاء تشير بوضوح إلى تقصير التعريف القانوني في الوقوع على المحرك له لذلك دخل البحث في سلسلة من المتناقضات - مثله مثل أغلب بحوث البغاء في غير هذا البلد . ونحصر هذه التناقضات فيما يلي :

١ - أن اعتماد البحث على التعريف القانوني ، جعله يقصر العينة على من وقعن من البغايا في فعل البغاء . فقد قامت عينة البحث على ١٠٥٥ حالة (ما ورد خلال عام كامل على مكتب آداب القاهرة) ، واتهمن فعلاً بإحدى تهم الفعل البغائي . وكانت هذه التهم هي : الفعل الفاضح (١ ، ٢) ، الاستغلال (٢ ، ١) ، مخالفة التحريض على الفسق (٢ ، ٣١) ، جنحة العودة للتحريض على الفسق (٦ ، ٥٠) تدل العينة على أن نسبة من يمكن اتهامهن بالبغاء فعلاً لا تزيد عن (١٦ ، ٤) من العينة (فعل فاضح - وممارسة) أما من يشتبه فيهن لتحريضهن على البغاء فنسبتن (٨ ، ٨١) . فالبحث بذلك قد درس عينة منهزة انحيازاً مزبوجاً ، أولاً : فئة وقعت تحت طائلة القانون (ولم يضمن بقايا لم يصادفهن نفس المصير) ، وثانياً : فئات لا يمكن في إطار التعريف القانوني القطع ببغائهن ، وكل ذلك لالتزامه بتعريف القانون .

٢ - لما كان التعريف القانوني لا يعرف الظاهرة المرضية ، بل يتناول بالتحديد وحداتها البشرية ، فقد قام البحث على أسلوب الاستبيان الميداني على مبادئ الاستبيانات ، وبذلك جمع معلومات عن الوحدات الفردية ، بينما كان الغرض هو « تعرف ظاهرة البغاء » . وقد انعكس ذلك على النتائج النهائية للبحث ؛ حيث لم تخرج هذه النتائج عن معلومات لا رابط بينها ، ولا يمكن الاعتماد عليها لتفسير الظاهرة ، كما لا تؤدي بحال من الأحوال

إلى أى علاج أو وقاية . (انظر الاستبيان المذكور فى منشورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، البقاء فى القاهرة ، ١٩٦٦) ، ذلك ما يدعونا إلى تناول التعريف القانونى للبقاء بالتوضيح . فمن جانب لا بد لأى بحث يقوم على البقاء أن يتخذ من تعريف القانون بدايته ، إذ لا يوجد تعريف عداه أمام الباحث (هـ) . من جانب ثان يبدو أن التخلص من أثر التعريف القانونى على خطة البحث أمر ليس ميسوراً فى كل الأحوال . وأن أول ما يلفت للنظر فى التعريف القانونى للبقاء ، أن البقاء - رغم عدم الإيجاب - يعد فعلاً متعدياً . فالبغى ، وهى دائماً فوق سن الاغتصاب ، والعميل ، هو أيضاً يكون فوق سن الاغتصاب ليساً أحراراً فى ممارسة العلاقة البغائية من وجهة نظر القانون . فالقانون ينظر إلى البقاء باعتباره جريمة فى حق المجتمع ، وتعدياً على ممتلك اجتماعى هو الخلق . ويقوم التحديد البغائى للفعل الإجرامى على ثلاثة أطراف :

- ١ - البقاء فعل تؤديه البغى للعميل بفرض إمتاعه جنسياً - وجنسياً فقط - ويطريق مباشر وذلك فى مقابل مادى يؤديه لها العميل .
- ٢ - تؤدى البغى فعلها غير مميزة بين الأشخاص مادام شرط العطاء المادى المقابل متوفراً .
- ٣ - تقوم البغى بأداء دورها البغائى - وهو إشباع الرغبة الجنسية لآخر - بواسطة جسدها حيث لا يعد غير الجسم لإثارة الرغبة لدى العميل فعلاً بغائياً .

يعرض لنا هذا التحديد القانونى جوانب مهمة فى الفعل البغائى تفرقه عن أفعال جنسية أخرى تخرج عن نطاق العلاقة السوية :

الجانب الأول : أن المنح الوحيد الذى تمارسه البغى هو المنح الجنسى ، أما المقابل لمخها فمختلف من جانبين ، من جانب هو منح متعدد ومتنوع ، ومن جانب آخر هو أى منح لا يكون جنسياً ، فشرط تحريم البقاء هو منحه جنسية (فقط) فى مقابل (هـ) ولكن ليس من الضرورى أن ينتهى البحث إلى بدايته .

غير جنسى ، ويبدو أن هذا الشرط يضمن عدم قيام العلاقة البغائية لأغراض غير جنسية . فمنح الجنس مقابل لا جنسى ينفى قيام مجرد علاقة بين البغى والعمل ، فإذا حصلت البغى على متعة جنسية من ممارستها للبغاء مع العملاء مثلاً ، فإن ذلك لا يكون أكثر من هدف قرعى ، لا يحسب له حساب فى تقدير الفعل البغائى .

الجانب الثانى : أن المنح الذى تباشره البغى ممارسته صالح لكل طالب له وليس قاصراً على شخص بعينه . وليس شيوع المنح بالخاصية البسيطة فى البغاء . فرغم أنه منع يصلح للجميع دون تمييز ، فإن عدم التمييز فيه قاصر على الرجولة وليس متضمناً المقابل المادى فالبغى ممكنة كموضوع جنسى لأى طالب إذا أستوفى شرط المقابل المادى ، بغض النظر عن شكله أو سنه وحالته . ولكن البغى تصبح غير ممكنة جنسياً مهما كانت الخصائص الذاتية للشخص إذا عجز عن إيفاء واجبه المادى إزاءها . ويأتى الدليل على ذلك من المسح الاجتماعى للظاهرة فى القاهرة ، وذلك بطريقتين : فمن ناحية تبين أن البغايا يقابلن ما بين عميلين وأربعة عملاء فى اليوم (٨ ، ٧٥٪) ، وهذا ما لا يتأتى إلا إذا كان المنح الجنسى ممكناً للجميع دون تمييز . ومن ناحية أخرى تبين أن (٥ ، ٥٪) فقط من البغايا لا يقبلن أكثر من عميل واحد فى اليوم وهؤلاء رغم اقتصارهن على علاقة واحدة فى اليوم ، فإنهن يبقين فى إطار البغايا لأنهن لا يبقين على علاقة ثابتة بنفس الشخص ، حيث إن كل من يوفى واجبه المادى يصلح عميلاً لهن .

الجانب الثالث : من الجانبين السابقين واضح أن ما تمنحه البغى دون تمييز هو الجنس . لكن يتضح مع ذلك أن المتعة الجنسية التى تمنحها البغى لعملائها لا تتم إلا بوسيلة واحدة وهى جسدها . فمن المعروف عن الدفعة الجنسية أنها دفعة تصل إلى هدفها وهو المتعة من خلال وسائط أخرى غير الجسد ، وذلك لدى المنحرفين . ومن المعروف عنه كذلك أن بلوغ هدفها عن طريق الجسد يحتاج إلى تمهيد غير جسدى ، وذلك عند الأسوياء (٦٧ ، ٧٨) . ولكن فى البغاء لا يوجد فى التعاقد الضمنى بين البغى والعمل ما يضطرها إلى إمتاعه جنسياً من غير جسدها . فاتفاق العميل مع البغى لا يعطيه الحق فى طلب متعة ذهنية أو عاطفية ويقتصر حقه على المتعة من جسد البغى وحده . بل إن حصول العميل على متعة جنسية كاملة عن طريق آخر غير مباشر

(أى عن طريق مشاهدة جسد البغى) وتمكين البغى له من ذلك ينفى عن هذا الفعل صيغته البغائية ، ويدخل به فى نطاق قانونى آخر (١٨٧ ، ١٨٦) .

ينفرد الفعل البغائى بهذه الجوانب الثلاثة ، مما يبرز لنا نقاط اختلافه الأساسى عن الفعل الجنسى السوى ، ومما يمكننا من تعميق أكبر لسيكولوجية الجنس فيه . لقد انتهى فرويد بصدد الفريزة الجنسية إلى تطوير ضخم لمفهومها يسمح لنا بفهم الفعل البغائى فهماً واضحاً . فى المراحل المتقدمة من تفكير فرويد عن الغرائز انتهى إلى أن الغرائز المتصارعة هى غرائز الحياة ونزعتها الاتحاد وتكوين وحدات أرقى وانفعالها الحب ، وغرائز الموت ونزعتها الانفراد وتحطيم البناء العضوى وتحليله إلى عناصره الأولى غير العضوية وانفعالها الكره . أما الفريزة الجنسية فهى الامتداد الطبيعى لغرائز الحياة حيث إن الفعل الجنسى يحقق لهذه الغرائز هدفها . ولما كان الهدف الأصلى لهذه الغرائز هو التغلب على غرائز الموت ، فقد توقع أن يكون الفعل الجنسى وسيلة الحياة فى تحقيق هذا الهدف . لذلك كشف فرويد عن العنصر العدوانى فى الجنس ، بوصفه تعريفاً مناسباً لفريزة الموت - الناشطة داخلياً ويأتى هذا التعريف فى شكلين :

الأول : أن الجنس يسمح باتحاد قوى بالموضوعات المحبة ، وهو فى ذلك يحقق للحياة شكلها .

والثانى : إنه ورغم أن المنح الجنسى المبذول من الذات - يؤول إلى بناء وحدات حية أخرى تحمل محل الذات التى تقنى (الأنسال) ، وفى إطار هذا الفكر ، أصبح الجنس نقطة اتزان بين نزعتى الحياة والموت ، مما يجعله هو أيضاً بؤرة تتجمع فيها معالم المرض النفسى ، والذى لا يخرج عن كونه اضطراباً فى غريزتى الحياة والموت (١٨٨ ، ١٨٩) .

فى ضوء ما سبق ، يصبح تبادل الحب وممارسة الجنس فى إطار من السواء ، تحقيقاً للاتزان بين الغريزتين الأصليتين عن طريق الفريزة الجنسية . ويتضح كذلك أن مثل هذا الاتزان لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم تبادل الحب على أساسى المقابل المكمل Complementary بمعنى أن يمنح الشخص الحب للآخر ، ويحصل منه على ما يكمل

ذلك الحب ، وهو حب الآخر (والحب هنا بمعناه السيكولوجى ارتباط جنسى) . أما إذا تمت العلاقة الجنسية على أساس المقابل المعوض Compensatory فلن يمكن وضعها فى إطار العلاقة السوية . فالعلاقة السوية تقوم على أن الرجل يرغب فى المرأة ويطلب منها أن ترغب فى رغبته ، فى حين تكون المرأة راغبة فى رغبة الرجل فيها وتطلب منه أن يرغب فيها ، أى أن كلا منهما لا يكمل الآخر فى علاقته . أما علاقة البقاء فتقوم على أساس المقابل المعوض ، المائل للجنس . ليس من الصعب والحال كذلك أن نتشكك فى طبيعة العلاقة الجنسية فى البقاء . فرغم أن العلاقة البغائية هى علاقة جنسية فى المحل الأول ، فإن ما نعرفه عن وظيفة الجنس لدى الإنسان ، يشككتنا فى قيمة الجنس فى هذه العلاقة . وحيث إن وضع الأمر على هذا النحو يعد انحيازاً لصدى نظرية فرويد فى الوظيفة الحقيقية فى الجنس ، فإن مشكلتنا الآن هى قطع الشك باليقين : هل يعد البقاء فعلاً غير جنسى فى مضمونه رغم اقتضار مظهره على النشاط الجنسي ، أم أن الوظيفة التحيلية للجنس منحازة إلى شكل محدد بينما تحمل ضمناً إمكانات أخرى غير التى قررناها ؟

إن حسم الموقف هنا لا يتأتى بعرض وجهات النظر المتضاربة ، بل يتأتى لنا من الانحياز لرأى وعرض أسانيد هذا الانحياز . فإذا انسقت هذه الأسانيد مع الرأى انقلبنا إلى الرأى الآخر لنقد أسانيده . ويإتمام العمليتين يبقى على المعارض أن يعكس موقفنا ليرى ما تاتى به محاولته هذه . وفى حدود هذا الأسلوب من العرض والتعميق نبقى على مستوى الموقف الإنسانى من البقاء أى على مستوى النقاش الإنسانى . أما صياغة المشكلة على صورة رد الحجة بالحجة فأمر يهبط بنا - أو يرتفع بنا - عن المستوى الإنسانى إلى المستوى الشكلى للمشكلة .

طبيعة النشاط الجنسي فى العلاقة البغائية :

فى تتبعنا لتطور الحياة الجنسية لدى الإنسان وبلوغها شكلها التناسلى الناضج ، وجدنا ثلاثة معالم مهمة تحدد بلوغ هذا الهدف ، هى :

- ١ - أن النشاط الجنسي يقف وسطاً بين دفعتى الحياة والموت للفرد ليحقق للفرد اتزاناً بين غريزتى الحياة والموت .

٢ - أن النشاط الجنسي التناسلي نقطة لقاء بين شق ليبيدي خالص وشق وجداني ذى أصل ليبيدي تحول إلى علاقة وجدانية . ففي ممارسة الجنس يطالب الشخص - السوى بمتعة حسية من موضوع ليبيدي يرتبط به انفعالياً .

٢ - أن العلاقة الجنسية السوية بين الرجل والمرأة تقوم في شكلها الأساسي على رغبة الرجل في المرأة وموافقة المرأة للرجل في اختيارها (*) . أما في مضمونها فإنها تنتهي ولا تبدأ بالمتعة من الجسد مباشرة . وتسمح لنا هذه المعالم الثلاثة للحياة الجنسية السوية أن تعقد مقارنة بينها وبين الحياة الجنسية في البغاء ، لنقدر طبيعة الجنس فيه .

من الغريب حقاً أن البغاء - وهو علاقة جنسية - لا يحقق أيّاً من هذه المعالم الثلاثة الأساسية ؛ فإذا تناولنا طبيعة المنع الجنسي للبغى وجدنا أنه لا يحقق لها أى اتزان بين نزعتي الحياة والموت فيها ، ويخرج عن وظيفته هذه ليؤدى وظيفة أخرى (كسب المال) التى يمكن تحقيقها بوسائل عدة عداه . فالبغى ورغم ممارستها الجنس كوظيفة ، محرومة ، أو تحرم نفسها من النتائج التى لنفسى لهذه الوظيفة . فالجنس فى البغاء يمارس بالبغى ، ولكنه يقوم ، لا لخدمتها النفسية ، بل لخدمة الآخر (العميل) .

لذلك لا يعد الجنس فى البغاء ذا وظيفة نفسية - وعلى الأقل بالنسبة للبغى ، بل يتحول إلى مهنة . ويمكن أن نزيد الأمر إيضاحاً بتناول الفكرة ذاتها من زاوية أخرى . ان المرأة السوية ترضى بالمتعة الجنسية لهاجتها إلى الإشباع ، وتمنح نظير متعتها ، أما البغى فترضى بالمتعة الجنسية للعميل ولا ترضاها لنفسها ، ويعنى ذلك ومباشرة - أنها تباشر فعلاً من أجل خدمة الآخر نفسياً ، وتبأى أن تحصل من هذا الفعل على أى مقابل ، وبذلك ترضى البغى بأن تنكر سيكولوجيتها من أجل الاعتراف بسيكولوجية العميل ، وكأن الاعتراف بسيكولوجيتها قد يتضمن إنكارها لسيكولوجية العمل .

فإذا انتقلنا إلى علاقة الجانب الحسى بالجانب الوجدانى للجنس ، يتبين أن البغاء فعل يلزم البغى بعدم إيجاد صلة بين الجانبين . فممارسة الجنس تون تمييز بين (*) ويتضمن هذا الشكل في مستوى أعمق - وبالتاليين الذاتى - مقلوب هذه الصلة .

الممارس معهم يحول دون انتقاء الموضوع الجنسي . فانتقاء الموضوع الجنسي ، يعنى شحنه ليبيدياً والارتباط المستمر به وجدانياً . وقد أوضح فرويد أن الحب قد يكون أهلاً ذا طابع حسى فينتهى بمجرد خفض التوتر الجنسي ، ولكن استمرار التعلق الليبيدى يجعل الرغبة الحسية تتجه دائماً نحو نفس الموضوع (٨٢) .

فمن الناحية العملية فالبقاء لا يتماشى مع التعلق الوجدانى بالموضوع الجنسي مع متطلبات البقاء كمهنة . يزيد على ذلك أن العميل لا يعد موضوعاً جنسياً ، نظراً لأنه يقوم ولا يفترض فيه أن يقوم - بإشباع جنس البقى . وفى نفس الوقت نجد أن ممارسة البقاء أيضاً تحول دون إشباع جنسى حسى . لذلك يتبين أن البقاء لا يحقق للبغى - على أقل تقدير - تحقيقاً لاي من الجانبين (الجنسي الحسى والجنسى الوجدانى) كما أنه - وتبعاً لذلك - لا يقيم رباطاً بينهما .

رغم وضوح قيام البقاء على أمر آخر غير الجنس ، فإن التعرض لشكل الجنس ومضمونه يقدم لنا خاصية جديدة فى طبيعة الجنس فى البقاء . إن علاقة الرجل بالمرأة فى البقاء تبدو مقلوب هذه العلاقة فى السواء . فرغم أن البغى تسعى لإغراء الرجل بالرغبة فيها ، فإنها تسعى لذلك لا بقصد متعتها بل بقصد متعته . ويعنى هذا أنها هى التى ترغبه وتدعوه أن يرضى برغبتها فى إمتاعه . ويؤكد ذلك أنها فى ممارستها إغراءه تحتفظ بحق المنع لأن ما تحصل عليه ليس مقابلًا تكملياً بل مقابلًا معوضاً .

ففى أى علاقة بين شخصين يكون ممتلك الحق هو صاحب الرغبة : لذلك تصبح البغى هى صاحبة الرغبة فى العميل (فى مال العميل) ويكون هو المرغوب فيه . بعبارة أخرى ، إن قيام العلاقة البغائية على أساس المقابل المادى ، يجعل البغى - رغم الشكل المظهرى - هى صاحبة الرغبة ، ويجعل العميل هو الموافق على هذه الرغبة ، هذا من حيث شكل العلاقة . أما من حيث المضمون الجنسي للعلاقة البغائية فأمره أبلغ فى وضوحه . فالعلاقة الجنسية السوية تبدأ بخطوات تمهيدية هى توجيه للجانب الوجدانى من الجنس إلى الموضوع الجنسي ، بما يسمح بعد ذلك بممارسة الإشباع من جسد الآخر ، لذلك نعد العلاقة الجنسية ذات شقين : واحد - وهو أسبق زمنياً - يكون أساسه إثارة العلاقة الوجدانية إلى حد يسمح بطلب الاتحاد الجسدى المباشر ، ويمتزج بهذا الشق مقدار متزايد من الشق الثانى - وهو الحسى - ولكنه يظل فى حالة

مرجاة ولا يتعمل إلا بالجسد المتخيل للآخر ، وشق آخر ، وهو المتأخر زمنياً - تكون قاعدته الإشباع المباشر من الجسد الفعلي للآخر ، ويتصل به أقصى مقدار من الشق الأول - وهو الوجداني ، وفي إيجاز ، إن الفعل الجنسي في العلاقة السوية يبدأ وجدانياً ومن خلال جسد متخيل للآخر لينتهي إلى الإشباع الحسي من الجسد الفعلي الآخر . ويقوم الشق الوجداني بتمهيد السبيل للاتحاد الجسدي المباشر . أما في البقاء فإن الأمر يختلف ؛ فالبغي - وكما سبق أن أوضحنا - معطلة حسيّاً وجدانياً ، ولا يباح للعمل أن يشبع الشق الوجداني من رغبته وأن يقصر متعته على الشق الشهوي منها فقط . لذلك يكون المضمون الجنسي للعلاقة الباقية هو الجسد الفعلي وحده . فجسد البغي هو نقطة البداية ونقطة النهاية في هذه العلاقة ، أي إنه وسيلة تجسيد للعلاقة وليس سبيل تطوير - كما هو الحال في السواء .

إن بلوغنا هذا الموضوع من اختزال ظاهرة الفعل البقائي يسمح لنا من جانب بالتحول إلى الوحدة البشرية أو الوحدات البشرية التي تشترك في إتمامه ، ذلك من جانب ، ومن جانب آخر ، لابد أن نتجه إلى هذه الوحدات البشرية التي تشترك في الفعل البقائي ، حيث إن اختزالنا للظاهرة في حدود المادة المتجمعة لدينا لا يتحمل مزيداً من اختزال مستقل . لذلك سنبدأ بالتعرض لأول أطراف العلاقة الباقية وهو البغي .

سيكولوجية البغي :

تقيم البغي علاقتها بالعمل على أساس عقد يتضمن شروطاً ضمنية متفق عليها . وأول هذه الشروط هو قصر العلاقة على حق العمل في المتعة الجنسية وحدها ، والالتزام بمطلب مباشر من جسدها دون تجاوز هذا الجسد الفعلي . ويعني قيام العلاقة بين امرأة ورجل على هذا الشرط أن الموضوع الجنسي (البغي) ليس موضوعاً لامتلاك كامل ودائم . فمن ناحية ، يؤدي قصر العلاقة على الجسد وحده إلى جعل الجانب الوجداني (الجسد المتخيل) (*) أمراً غير مضمون ، بل ويشترط في علاقة البقاء عدم المطالبة بملكية وجدان البغي . ومن ناحية أخرى ، يترتب على الالتزام (*) عند التعرض لموضوع جسد البغي ، يأتي تفصيل معنى الجسد المتخيل والجسد الفعلي .

بقصر المتعة على الجسد القلبي أن تنقسم العلاقة بين البغى والعمل بمجرد إيفاء هذا الحق وإشباع هذا المطلب . ذلك ما يجعل البغى موضوعاً جنسياً ناقصاً ومؤقتاً كذلك .

ويؤكد المسح الإحصائي للظاهرة (انظر بحث المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية) هذه الحقيقة : فقد تبين أن ٧٨,٥ ٪ من البغايا يتراوحن في السن ١٥ سنة و ٣٠ سنة كما تبين أن سن بدء ممارسة البغاء تراوحت بين ١٥ ، ٢٠ سنة ونقصت إلى ٢١ ٪ لمن كن في سن ٢٠ ، ٢٥ سنة . تدل هذه الإحصاءات دلالة واضحة على أن البغى ليست موضوعاً جنسياً . ففي إطار العلاقة الجنسية السوية - أو غير البغائية أيضاً - تبقى المرأة موضوعاً جنسياً مهما تقدمت بها السن . أما أن تقل نسبة البغايا من المتقدمات في السن ، فيدل على أن البغى كمرأة ليست هي مطلب العمل . وأما سن بدء ممارسة البغاء فيكشف عن هذه الحقيقة بشكل أوضح . فكون احتراف البغاء أولاً يرد في سن مبكرة بنسبة أعلى من وروده في سن متأخرة ، فيعني أن ما يطلبه الرجل في البغى لا يتوفر لها إلا في شبابها المبكر . ويدل هذا على أنها ليست موضوعاً معترفاً بحقه في الوجود المستقل عن شهوة الرجل . اذك يمكن أن نخلص إلى أن البغى في ذاتها موضوع جنسى مؤقت ناقص ، وأن ما يطلبه الرجل من البغى هو البغاء ذاته وليس الجنس كما يبدو للوهلة الأولى . ومن الطريف أن تتأكد هذه الحقيقة بطريق غير مباشر ومن واقع المسح الاجتماعى السابق ، فقد تبين أن ٢١,٨ ٪ من البغايا يستعملن أسماء بديلة ، وقد يرون هذا بعمبرين :

أولاً : اختيار أسماء تفرى العملاء .

ثانياً : التخلص من الأهل والشرطة .

ومن الواضح أن البغى تحاول أن تستجيب لعدم اعتراف العمل بها وإنكار أهلها لها . فتغيير الاسم لا يعنى تغييراً في كينونة البغى أو في جوهرها ، وإن يزيد اسمها من جمالها أو يخفى من هويتها بالنسبة لأهلها أو للشرطة بل بلغ الأمر غاية وضوحه في حالة لبغى غيرت من بينها رسمياً ، لأنها كيميائية تأبى أن تكون بغياً . وبذا يمكن أن نجد ما يؤكد أن البغى - في بغائها - لا تكون نفسها بل تكون ما يقر العمل بوجوده .

أما الشرط الثاني : فيقوم على حق البغى فى إقامة علاقة مماثلة لتلك التى تقيمها مع العميل ، وذلك مع أى شخص آخر . ويتضمن هذا الشرط تسليم العميل بأن البغى تمتلك حق منح الجنس له وبغيره . ويكون البغى لا تملك إلا الجنس منحة للآخر ، فإن الشرط الثانى يضيف على طبيعة البغى سمة أخرى . فالجنس وهو الممكن للعميل ، شق مستحيل فى نفس الوقت ، فالعمل لا يحق له امتلاك البغى وجدانياً ، وكذلك لا يحق له امتلاك الجنس منها ملكية دائمة لأن البغى هى الممتلك لهذا الشق ولها حق التصرف فيه ، وهو واجب وعلى العميل أن يؤيده ويضفى هذا الشرط على العلاقة ظلماً من تبعية العميل للبغى نظراً إلى أنها صاحبة الحقوق جميعاً . وقد يقال إن ممارسة البغى لهذه الحقوق نتيجة لاستردادها حقها من طلاقها أو عدم ارتباطها بزواجياً . ولكن النظر إلى إحصاءات الحالة المدنية يشير إلى غير ذلك .

يبين إحصاءات الحالة المدنية فى مسح الظاهرة فى القاهرة (انظر بحث المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية) أن ٨٦٪ من البغايا بين متزوجات ومطلقات ، وكان من طلقن منهن مرة واحدة لا يزيد عن ٦٨ ٪ ، ومن طلقن مرتين ٢٣ ٪ . تدل على هذه الأرقام على أن الطلاق لا يفسر البغاء فالجنس الممارس فى العلاقة الزوجية لا يتماشى مع البغاء وحيث إن الجنس فى الزواج حق متبادل ، وهو ما لا ترضى عنه البغى ، فتبتعد عنه إلى علاقة جنسية يكون لها حق التصرف الكلى فيها . وتزيد الصورة اتصاحاً عندما نعلم أن ٢٤ ٪ من البغايا ضبطن قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من طلاقهن ، وأن ٨٧ ٪ منهن ضبطن قبل انقضاء خمس سنوات على طلاقهن . فإذا علمنا أن نسبة العودة إلى ممارسة البغاء تصل إلى ٥٨٪ تقريباً ، اتضح لنا أن الدافع إلى الطلاق لدى البغايا ، والعلّة فى عدم تحمل العلاقة الزوجية هى النزوع إلى العلاقة البغائية ذاتها وليس العكس كما هو شائع .

لا يمكن أن يغيب عنا ونحن أمام هذه الحقائق ، أن البغى موضوع جنسى مستحيل ؛ فالجنس متاح فى البغاء والذى تسمح به البغى ، ليس الدفعة الجنسية لديها ؛ فالبغاء فعل تمارسه البغى لإشباع الدافع الجنسي ، ولكن ليس دافعها هى بل دافع العميل . إذ تعد البغى هى المحرومة من الجنس الذى تمارسه ؛ فالبغى ترضى عن علاقة جنسية قاصرة على متعة الآخر ، على شرط ألا يكون فيها إمتاع لها ،

وترفض علاقة تضمن لها إشباعاً جنسياً لدفعتها . وتأتى من ذلك سمة الاستحالة بالنسبة للبغى فالجانب الوجداني من حياتها ليس موضع نزاع ؛ إذ إنه خارج عن حدود العلاقة الممكنة معها . وفى نفس الوقت ليس للعميل أن يطلب منها رغبتها الجنسية ، بل عليه أن يكتفى بمتعته الجنسية الخاصة به ، ولا شك أن وضعاً كهذا كفيل بأن يبرز لنا أن البغى كموضوع جنسى مستحيلة ، فالعميل لا يحصل منها على شيء ، بل كل ما يتحصله هو إشباع لرغبته ؛ لذلك يضاف إلى طبيعة البغى صفة أخرى هى : أنها لا ترضى بأن تكون نفسها ، بل تصر على أن تكون ما يعترف العميل به .

ويتعلق الشرط الثالث بخاصية ثالثة فى غاية الأهمية (*) أن العلاقة البغائية تقوم على مقايضة الجنس بالمال . فالعميل يشتري متعته من البغى بماله . ويعد مبدأ الشراء فى البغى مبدأ جوهرى ، بل يعد المبدأ الأول ونقطة البدء فى تاريخ الظاهرة . ولهذا الشرط جانبان : مبدأ مقايضة الجنس بالمال يكفل للبغى أن تمنح العميل متعة جنسية فى مقابل تعويضها بالمال و ما يقوم مقامه ، وفى نفس الوقت يلزم العميل بالآ يتطلع إلى ما يزيد عن متعته الجنسية . ويكشف هذا الجانب عن خاصيته فى البغى فى كونها ماله سلعاً تقاوض بها من أجل المال ، والسلعة هى الجنس . أما الجانب الثانى ، فأمره أكثر غرابة . أن العميل يقاوض البغى على رغبته الجنسية ، ويدفع لها مقابل مادياً فى سبيل حصوله على الإشباع ، ويكشف هذا الجانب عن امتلاك البغى لرغبة العميل ولا ترضى أن تعيدها كحق له إلا نظير مبلغ من المال . وبذلك يصبح البغاء فعلاً جنسياً وهمياً ، إذ إن العميل يدفع ماله فيما يحق له امتلاكه - أو على الأقل تقدير فيما لا يحق لغيره ملكيته ، وتحصل البغى على مقابل مادي نظير شيء ليس لها ولا تمتلكه فعلاً ، بعبارة أخرى ، تتحول المتعة الجنسية فى البغاء إلى عطاء فى مقابل مال ، وأخذ فى مقابل عطاء ، حيث يكون صاحب العطاء الجنس - البغى - ليست ممتلكة له ، ولا يحق للعميل أن يسترد متعته إلا نظير ماله . ويكشف الجانب الثانى عن خاصية جديدة للبغى هى أنها سلعاً تشتري ولايست موضوعاً حرأ يمتلك

(*) تتعلق أهمية هذه الخاصية بنقاط تتعلق بسلوكيات العميل والقواد ، وهو ما سنذكره عند التعرض لهما .

ذاته ، كما أن رغبته الجنسية في هذا الاطار ليست حقاً لها أو للعميل بل واجباً عليه يؤديه ولا يطالبها بأدائه .

نستطيع أن نجعل الخصائص النفسية للبغى فيما يلى :

(أ) البغى موضوع جنسى ناقص ومؤقت ، لا حق لها في الوجود المستقل عن رغبة العميل فيها .

(ب) البغى موضوع جنسى ينكر حقه في الوجود ، ويصر على أن يكون دائماً للأخرين .

(ج) البغى مالكة لا لا حق لها فيه ، ولا حق لها فيما تمتلك .

(د) البغى من حيث هي موضوع جنسى ، لا تزيد عن كونها وهماً جنسياً للعميل ، ولا ترضى بأن تكون واقعاً جنسياً له .

(هـ) البغى كموضوع للعميل سلمة تشتري ، وهذا يعنى أنها لا تسمح بعلاقة ثنائية . فالجنس الممكن الحصول عليه من البغى يعنى وجودها كسلعة ووجود مشتري هو عميل ويأتى (قواد) . لذلك تعد البغى « شيئاً » موضوعاً « كما تعد المتعة الجنسية معاً « شيئاً » وليست « عملية » .

إن تأمل الخصائص الثلاثة (*) الأولى يسمح بأن نختزلها على هذا النحو :

تدعى البغى أن العميل هو الذى يرغبها جنسياً ، وأنها لا ترغب فيه بل تخضع لرغبته . ويمكن أن نختزل الخاصية الرابعة على النحو التالى :

أن البغى جريصة على تعطيل وكف أى نشاط وجدانى في علاقة العميل بها وعلاقتها به ؛ بحيث يبقى محور العلاقة البغائية الشق الشهوى من الرغبة الجنسية للعميل وحده . ويمكن أن نجعل الصيغتين الاختزليتين السابقتين في صيغة مجملة هي : « البغاء فعل يحقق انفصلاً بين الشق الشهوى والشق الوجدانى للفريضة

(*) سنعود إلى الخاصية الخامسة عند التعرض لسيكولوجية العميل والقواد .

الجنسية ، ويتحقق هذا الانفصال بكف وتعطيل العناصر الوجدانية العلاقة الجنسية لكل من البغى والعمل والسماح بالشق الشهوى وحده ، ويختلف الحال فى ذلك بالنسبة لكل من البغى والعمل . فالبغى تحقق إشباع الشق الشهوى للعمل وتحرمه على نفسها ، بينما يحرم العمل البغى من الشق الوجدانى من رغبته ولا يعترض على تحقيق الشق الشهوى من رغبته .

إذا البقاء عمل يخدم كبت وجدان ما ، وتحقيقاً للجانب الشهوى من الجنس ، ولكن بما يخص العمل . ويثير ذلك تساؤلاً مهماً : ما الإشباع الذى تحصل عليه البغى من بغائها إذا كانت محرومة من الإشباع الجنسي والوجدانى معاً ؟ عبارة ثانية : ما الذى تجنيه البغى إذا كانت تكبت شقاً من رغبته وتسقط الشق الآخر على العمل لتحقيقه له وتحرم نفسها منه ؟ تحتاج الإجابة عن هذا السؤال إلى أن نتأدى تدريجياً إلى طبيعة سيكولوجية البقاء من زاوية علم النفس المرضى .

١ - الصراع النفسى فى البغى :

إن ما تحصل عليه البغى من بغائها لابد وأن يكون الكبت والإسقاط ذاتها . فنجاح البغى فى مهنتها متوقف على قدرتها على كبت وجداناتها تجاه العمل ، والتعلق الوجدانى باختلاف اتجاهاته - حب كان أو عدا - يحول دون ممارسة البغى لبغائها بكفاءة ، فالحب أو الكره يحدد للبغى نطاق عملاتها بما يتعارض مع شرط مضاجعة الآخرين دون تمييز .

كما أن نجاح البغى فى مهنتها لا يكتمل إن لم تسقط رغبته الشهوية على العملاء بحيث يصبح عليها واجب الإشباع وله حق المتعة . فتوقع البغى متعة من عملاتها يحول دون شرط مهم فى البقاء ومقايضة الجنس بالمال ، لأن حصولها على المتعة لا يعطيها حقاً مالياً تجاه العميل . لذلك تعيش علاقة إسقاطية مع العميل فيما يخص الشق الشهوى من الجنس ، وتقوم بعملية كبت لوجداناتها تجاهه فيما يخص الشق الثانى من الغريزة .

لا تخرج إجابتنا عن السؤال السابق عما هو معروف فى علم النفس المرضى فى

شان العصاب عموماً . فالعصاب يقوم أساساً على الكبت (٧٦) وعلى الإسقاط . ولكن هناك اختلافاً جوهرياً بين الكبت والإسقاط في العصاب وفي البقاء ، أو الاختلاف بين العصاب والتفعيل النفسي ، ففي العصاب يقوم معظم الكبت على النشاط الجنسي في شقه الشهوى حيث يبقى الشق الوجداني من الرغبة موضع تعديل وتحريف في الشعور ليبقى على صلة ما ولو بعيدة يشقه المكمل . لذلك نجد العصاب في عموه كبتاً للجنس وانحرافاً للوجدان المصاحب للجنس . وتكون الوسيلة العامة للمتعة في إتمام الكبت هي نفى الرغبة الشهوية عن الشعور . وعندما تفشل هذه الحيلة (الكبت المباشر) يرتبط الشق الشهوى بمضاد وعكس المشاعر التي يثيرها عادة . بعبارة ثانية عندما يعجز الكبت عن استبعاد النزوع والجنسي الشهوى تتدفع إلى الشعور - وجدانات الخوف والقلق والحرج والخجل لتدفع الشعور إلى معاودة كبت النزوع الشهوى . بذلك يصبح العصاب رجعاً وجدانياً أنوياً ضد النزوع الشهوى الليبيدو .

أما الإسقاط في العصاب فينور حول الرغبة في رفع الكبت عن المكبوت ؛ ففي العصاب يتحول الموضوع الجنسي إلى مصدر خطر وقلق وحرج وخجل نتيجة إسقاط العصابي وجداناته على الموضوع . فالموضوع الجنسي الذي يثير النزوع الشهوى المكبوت يتحول إلى مهدد للاستقرار النفسي المتوقف على الكبت وتحريف الوجدانات . لذلك يعمد الأنا عند مواجهة الموضوع إلى إسقاط الوجدانات المحرفة عليه حيث يعين الموضوع بذاته ويتعين هو بالموضوع . بعبارة ثانية يصبح الموضوع ممثلاً خارجياً للرغبة الداخلية ، يتعدى الشخص ابتعاده عن رغبته (أو إبعاده لرغبته عن شعوره) حتى لا يؤدي الاقتراب من الموضوع إلى الشعور مرة أخرى بما اجتهد المريض من جعله لا شعورياً .

في ضوء هذا التحديد لمفهومي الكبت والإسقاط ، يكون البقاء نقيض ذلك تماماً وتفعيلاً نفسياً . في البقاء يقع الكبت أصلاً على الوجدان ليصبح النزوع الليبيدو الشهوى هو محور النشاط الشعوري ومركز الأفعال الأنوية . ويذكرنا هذا الحال بمفهوم التفعيل النفسي ، حيث يتعطل النشاط الذكوري ، لتتحرك الشحنة النفسية إلى الطرف الحركي من الجهاز النفسي . ولكن كي يتم كبت ما ، لابد من وجود قوى كبت ، فالكبت في العصاب يصدر عن قوى الأنا الأعلى ، أو من الشحنات المضادة Anti

Cathexes - . وتكون نتيجة الكبت الصادر عن الأنا الأعلى تعقيد النشاط الجنسي وإطلاق شحنات وجدانية محرقة بذيلة عنه . أما في حالة الكبت الناتج عن الشحنات المضادة فتكون النتيجة إبدال الشحنة الوجدانية بمضادها وتعريف الفعل ذاته . في حنود هذا الإطار لعملية الكبت سيكون مصدر الكبت في البقاء هو النزعات الغريزية (الهى) والشحنات المضادة مقلوبة . ففي الحالة الأولى سيقوم المنزوع الجنسي بعملية كبت لتعليمات الأنا الأعلى حيث تنشط العمليات الشعورية وفق التزامات خلقية محرفة . وفي الحالة الثانية ستقوم شحنات وجدانية مضادة بتعطيل الشق الوجداني من النشاط الجنسي حيث ينحرف الفعل الجنسي ليخفى معالمه الأصلية . بعبارة ثانية ، سنجد في البقاء أن قوى الكبت هي ممارسة الجنس ويكون المكبوت هو الوجدان حيث يصبح النشاط الجنسي ذاته شحنة مضادة لمشاعر والوجدانات المرتبطة أصلاً بالجنس . ولا شك أننا في ذلك بصدد احتمالين للكبت . فعندما تقوم النزعات الغريزية والسلوك الجنسي بالكبت سيكون الوجدان المكبوت هو الخوف من الجنس وجدانياً بحيث تتضمن الأنا نزعات جنسية نقيضة لأصلها تتحول إلى جرأة جنسية مفردة (عكس الخوف من الممارسة والمرتبطة بوجدانات الخوف المكبوت) . وعندما تقوم شحنات وجدانية مضادة بالكبت ، فسوف يكون المكبوت نقيض الوجدان الشعورى ويصبح السلوك الجنسي تعريفاً (عادة ما يكون الوجدان الممكن للبغى كراهية للجنس وعداء للرجل ، فيكون المكبوت هو الميل المفرط للجنس ، ليصبح فعل البقاء تنقيذاً محرماً للكراهية والعداء مع الحاجة والمأزوخية) .

وتكتمل عناصر صراع البغى نفسياً إذا ما حددنا معالم الإسقاط لديها . إن ما تسقطه البغى دائماً هو الرغبة الجنسية . فالبغى تعيش في بعد سيكولوجى واحد هو رغبة العميل الجنسية . إذا كان المرء كذلك فسوف تصبح البغى مفتقرة من الجانب الشكلى لأى عناصر تثير الصراع . فمن جانب لا تستشعر البغى وجداناً جنسياً ما . وفى نفس الوقت لا تلح عليها أى رغبة جنسية . ورغم هذا نجدها تمارس الجنس كتنشيط يوعى معتاد . ولإدراك كيفية الإسقاط لديها لابد من العودة إلى الإسقاط فى العصاب . يعد الإسقاط حيلة نفسية تلجأ إليها الأنا لجعل مصدر إثارة الرغبة فى الخارج لتسهيل عملية مقاومتها ، ويتم الخضوع للرغبة بأقل من الشعور بالذنب ،

ويصبح الموضوع المسقط عليه الرغبة موضوعاً غير مرغوب فيه يهدد برفع الكبت عن المكبوت . وفق ذلك ، تسقط البغى رغبتها على العميل ، ليصبح موضوعاً غير مرغوب فيه يهدد برفع الكبت عن المكبوت (وهو الرغبة والوجدان) . وعلى هذا النحو يكون العميل مصدر خطر مستمر ، ما لم تتجح البغى في عزل الفعل الجنسي عن مضمونه الوجداني وإلغاء ما فيه من رغبة . ويتضح من ذلك أن الإسقاط في البغاء معكوس الإسقاط في العصاب . فالعصابى يسقط الوجدان على الموضوع مع الاحتفاظ بالرغبة مكبوتة . أما البغى فتسقط الرغبة على العميل ، مع الاحتفاظ بالوجدان مكبوتاً . كذلك تسلك البغى في إسقاطها عكس سلوك العصابي . فالعصابى يفر ويتعدى عن الموضوع المسقط عليه الوجدان ، بينما تقترب البغى من الموضوع المسقط عليه الرغبة . ولا شك أن في تعاملها هذا وسلوكها البغائى إنما تتدفع إلى مصدر خطر رفع المكبوت . ولكن يبدو أن الأمر يقوم لدى البغى على قواعد من التعميين الذاتى ، أو التوحيد تختلف اختلافاً جديراً عن مثلها في العصاب .

تشير طبيعة الكبت والإسقاط لدى البغى إلى أن ما تسعى إليه البغى في علاقتها بالعمل ليست كما يبدو وهو الاندفاع إلى مصدر الخطر . فرغم أن العميل موضوع إسقاط يدعو إلى الفرار والابتعاد عنه إبقاء للمكبوت مكبوتاً (الوجدان) ، إلا أنه يبدو بوضوح ومن إلحاح الفعل البغائى على البغى ، إن الاقتراب من العميل عامل مساعد من نوع خاص لإبقاء الكبت ، بعبارة ثانية يتضح من إصرار البغايا على البغاء (انظر إحصاءات الزواج والبغاء) أن البغاء يساعد في الكبت الخاص بهن . ونفهم من هذا الأمر المعكوس أن الفعل الجنسي لدى البغايا منقسم إلى مشكلتين : نشاط جنسى وهى تؤدي ممارسته إلى تدعيم الكبت ، ونشاط جنسى فعلى . ويتأمل هذين الشكلين يتضح أن النشاط الجنسي الممارس من قبل البغى هو النشاط الجنسي الوهمى . ففي البغاء - تقوم البغى بدور جنسى غير فعلى أو حقيقى ، حيث تسقط على العميل الشكل الآخر ليصبح هو المستمع الفعلى .

يمكننا أن نكمل نظرتنا عن ميكولوجية البغى فنقول :

تقوم سيكولوجية البغى على كبت وجداناتها بممارسة الشق الشهوى من الجنس . ولكنها تمسك هذا الشق على العمل بحيث تمارس هي نشاطاً جنسياً وهمياً لإبقاء الوجدان مكبوتاً وعن طريق التعيين الذاتى بالعمل يتحقق لها وهمياً إشباع للمكبوت وهو إطلاق الشق الشهوى الفعلى وإحباط للشق الوجدانى . فالعمل هو الذى يشبع الجنس ويكف الوجدان أى هو ذات البغى ولكن فى خارجها . ولأنك أن هذه الصلة الزوجية من الدفاع صيفة غريبة تحتاج إلى تعمق أكبر فى وسيلتها ومصدرها . فليس يكفى أن نصل فى اختزالنا لسيكولوجية البغى إلى أنها تمنى صراعاً معكوساً للصراع العصابى ، بل يجب أن نتقدم إلى النقطة التى تتكشف فيها على هذا الانقلاب وماله . سوف نعلم على ما يشبه الحدث فى بلوغ هذه العلية . ويأتينا هذا الحدس من أن تعريف البقاء وتحديده يقوم على أنه فعل تمارسه البغى بجسدها حيث لا يعتبر بقاء ما لا يمارس بغير جسدها . إن نقطة تحولنا إلى عمق أكبر لفهم البقاء سوف يأتى من دراسة طبيعة الجسد لدى البغى ؛ فالصراع الذى تعيشه البغى يدور حول جسدها ، حيث إنه موضوع الفعل البغائى ومادة العلاقة البغائية كذلك .

(ب) الجسد لدى البغى :

منذ أن عرف فرويد الفريزة (٦٧) أصبح من الواضح أن علاقة الرغبة بالجسد علاقة فريدة لدى الإنسان . فكل رغبة هي رغبة جسد ، لأن الجسد مصدرها ووسيلتها فى الإشباع أيضاً ، ولكن الوضع جد مختلف فى علاقة الرغبة بالجسد عند الإنسان .

فالجسد يقوم بدور أولى وجوهى فى تحقيق الرغبات ، كما أنه يتحقق فى كل رغبة تشبع . وليس بالشىء المستحدث على الفهم السيكلوجى إدراك علاقة الجسد بالرغبة ولكن ما استحدث فرويد هو إدراك دور الرغبة فى خلق الشعور بالجسد « أى الشعور الضمنى بالشعور » . لقد أمكن من تعريف فرويد للفريزة أن تفهم الرغبة باعتبارها ذات دلالة على طبيعة الجسد . فالرغبة كشعور - تتحقق فى اللغة ، وكفعل تتحقق بتحقيق الجسد ذاته . بعبارة أخرى أن الرغبة شعور يقيم علاقة بأخرى ، وكفعل تنشئ عملاً وتنفذه . وتقوم اللغة (وهي تمثل الجسد فى الشعور) بعقد تلك الصلة

الفريدة الفاضلة بين الإنسان وجسده ، أى بين الشعور واللاشعور . وتعد الرغبة الجنسية التناسلية نموذجاً لا اكتمال هذه الفكرة . فمن ناحية لا يخفى الدور الذى يقوم بالجسد لإشباعها وهى منه . ومن جانب ثان ، يتضح بجلاء دور الشعور (بالموضوع الجنسى) فى إثارة الجسد جنسياً وتحويله إلى أداة إشباع للخيال الجنسى . ومن جانب ثالث ، يتحقق من إشباع الرغبة الجنسية أثر واضح على الشعور بالجسد (كما يتضح أيضاً أثر الكف الجنسى على الشعور بالجسد) . فإذا أضفنا إلى ما سبق دور الجسد فى ظاهرة الانفعال ، اتضح لنا جانب مهم فى طبيعة الصراع النفسى والتفصيل النفسى لدى البغى (١٦) .

إن ربط هذه الفكرة بما سبق وأوضحناه من انقسام النشاط الجنسى فى البقاء إلى نشاط وهمى وآخر فعلى ، يمكنه أن يكشف لنا عن طبيعة الجسد لدى البغى . تعيش البغى فى فعلها البغائى جسداً يخدم وظيفته محددة وله معنى محدد ، يختلف عن جسدها الذى تعيشه فى علاقتها البغائية . ففى الفعل البغائى يكون جسد البغى مجالاً للنشاط الجنسى الوهمى ، أما فى العلاقة البغائية فهو مجال محتمل للنشاط الجنسى الفعلى . ذلك من جانبها ، ما من جانب العميل فالآخر معكوس . فجسد البغى مجال للنشاط الفعلى عند ممارسة الجنس ، ومجال للنشاط الوهمى خلال العلاقة البغائية ؛ بعبارة ثانية أن جسد البغى جسداً لكل منهما وظيفة ومعنى .

١ - وظيفة الجسد فى الفعل البغائى (الوظيفة الأولى) :

فى الفعل البغائى يكون جسد البغى جسداً للآخر ولرغبة هذا الآخر ، وقد تبدو هذه الوظيفة سوية حيث إن جسد المرأة - والرجل كذلك - يكونان موضوعاً لرغبة الآخر . ولكن نقطة الخلاف هنا ، كون جسد البغى مستحيلاً عليها وممكناً للعميل ، كما أن جسد العميل يكون أيضاً مستحيلاً عليها . على هذا الأساس يصبح جسد البغى فى الفعل البغائى لصاحبه فسوف يصبح مصدر قيد لرغبة صاحبه .

ومعنى الجسد فى هذه الوظيفة أنه هدف وليس وسيلة . إنه هدف لرغبة العميل وغاية تنشدها البغى . أما من حيث هو هدف العميل ، فيصبح مجالاً لتحويل العميل وجداناته إليه ولكن فى صيغة تفصيل ، فالكره والحب والعداء أو السادية وما إلى ذلك

تماس مع هذا الجسد فعلاً لا وجداناً . أما من حيث هو غاية للبغى ، فإن استنزاف كل حيوية منه وتعطيل كل رغبة فيه يعد غاية مثلى للبغى كى تتحمل الفعل البغائى . إنه جسد متخيل بالنسبة للبغى وجسد فعلى بالنسبة للعميل . وبعبارة ثانية ، فإن الوظيفة الأولى لجسد البغى هى إثارة الشق الشهوى الفعلى من غرائز العميل مع إفساد الشق الوجدانى منها بتعطيل الجسد من حساسيته ، وبذلك يصبح معناه **الجسد الذى لا وجود له بالنسبة للبغى والذى لا وجود لغيره بالنسبة للعميل** .

٢ - وظيفة الجسد فى العلاقة البغائية (الوظيفة الثانية) :

فى العلاقة البغائية يكون جسد البغى جسداً لها ولرغبتها هى وحدها . وهذه الوظيفة هى تقيض الوظيفة الأولى حتماً بما يميز الجسد البغائى عن الجسد السوى . فـجسد البغى فى وتظيفته الثانية مستحيل على العميل ، وعلى هذا الأساس يصبح الجسد فى العلاقة البغائية جسداً لرغبة البغى ويقوم على خدماتها - ومادام ليس جسداً للآخر فهو مقيد لرغبة الآخر فيه .

ويعنى الجسد فى هذه الوظيفة أنه ممتنع كهدف بل هو وسيلة العميل لإشباع رغبته هو ، وهو وسيلة البغى فى الحصول على المال (كبديل عن الجنس) . لذلك يتحول الجسد فى وتظيفته الثانية وسيلة لكبت مشاعر العميل - التى لم يستطع ممارستها - إلى ذاته وجسده . إنه جسد متخيل بالنسبة للعميل وجسد فعلى بالنسبة لبغى ، وبعبارة ثانية فإن الوظيفة لجسد البغى هى كف وجدانات العميل ليصبح الجسد الذى لا وجود لغيره بالنسبة للبغى ، والذى لا وجود له بالنسبة للعميل .

سبق وتبيننا أن البغى تسقط على العميل المعنى الثانى لوظيفة جسدها ؛ حيث تقوم بهذا الإسقاط بكبت المعنى الأول (*) وعلى ذلك تعيش البغى بصورتين للجسد :

(*) المعنى الثانى كون جسدها موضوعاً لرغبتها وعند إسقاطه على العميل يصبح جسدها موضوعاً . لرغبت (أى المعنى الأول) . ولما كان مفسون المعنى الأول أن العميل يعامل جسدها بقسوة ، فإن ذلك يدل على أن المعنى المكبوت عند البغى عن جسدها ، هو كون جسدها يتضمن عدواناً شديداً على العميل وقسوة بالغة تحتاج إلى كبتها بالتميعين الذاتى (إنه هو الذى يحتقرها وينفر منها ويمتعتها) .

واحدة تكبت لتسقط على العميل وهي صورة جسد كرهه لا حياة فيه ولا رغبة ، جسد عدواني قاسٍ نرجسي ، وأخرى تعيشها في الفعل البغائي وهي صورة جسد مستدمج من العميل ، جسد معرض لكل اضطهاد وسوء معاملة : ذلك ما يجعل التعارض بين الكبت والإسقاط في البقاء تعارضاً زائفاً لأنه يحل من خلال التفعيل النفسي . فالعلاقة البغائية غير محتملة نظراً لاستحالة إبقاء الكبت والإسقاط على حال من الاستقرار . ولكن يؤدي التفعيل إلي تعيين ذاتي يسمح بأن يجعل الإسقاط هو نفسه الكبت . إسقاط الجسد الكره على العميل ثم استدماجه من خلال الفعل البغائي ذاته .

نوجز إذاً ما سبق بصدد سيكولوجية البغى فنقول ، إن البغى تمارس في البقاء جسداً ليكبت جسداً آخر . ويخضع جسدها في ذلك لمجال صراعي يستحيل فيه تحقيق الرغبة الجنسية لأنها متصلة بالجسد المكبوت ، وممتنعة عن التحقق امتناع الجسد ذاته عن الممارسة . ويتضح ذلك في رسوم البغايا (٢٧) . فقد تبين من اختبار رورشاخ والرسم الحر لعدد من البغايا عجزاً عن إدراك متسق للجسد مع تشعب صورة الجسد ليهين بقدر كبير من العداء المتضح في تمزق الصورة وخلو الجسد البغائي من المضمون الحيواني . وتنتهي هذه الصورة من الجسد إلى مستوى بدائي من التطور النفسي ، تكون الطاقة الجنسية فيه ممتزجة بالعدوانية الشديدة التي ترتد إلى الجسد فتتفضل أجزاؤه بعضها عن بعض في محاولة لكف طاقة التدمير ، وبصورة لحالة النشاط الغريزي في المراحل السابقة على المراحل التناسلية . ذلك ما يجعل مستوى النشاط الجنسي في البقاء هو المستوى التناسلي في كثير من الحالات ، أو المستوى التناسلي في شكله التفعيلي .

ويمكننا أن ندرك وظيفة البقاء كظاهرة ، كما أدركناه كدينامية سيكولوجية في الوحدة البشرية وهي البغى . إن تحويل الطاقة العدوانية إلي جسد البغى يتهدهدها بفقدان أنيتها ، حيث لا تتحصل على صورة متماسكة عن جسدها . ويسمح لها البقاء أن تتحصل على هذه الصورة المتماسكة من خلال كبت جسدها الممزق بعدوانيتها علي العميل واستدماج جسده هو . ويتحقق ذلك في اكتمال بفصل الشق الشهوي عن الشق الوجداني للغرائز ، لأن وجداناتها العدوانية كفيلة بتعطيل عملية التعيين الذاتي بجسد

العميل ، لذلك يمكن القول بأن الفعل البغائي يمكن النشاط الجنسي من قيادة الجسد بدلاً من أن يقود الجسد (الرغبة) الفعل البغائي . فالرغبة الجنسية في نمائها السوى تتحقق من خلال مناطق الشيق في الجسد لتنتهي إلى الأعضاء التناسلية فتمنح الجسد اكتماله كصورة وتماه كوظيفة ، وتمارس البغى الجنس عملياً في شقة الشهوى وحده لتحقيق هذ الصورة ، ولكن في شكلها المتخيل وحده .

سيكولوجية القوادة والقواد :

فيما سبق اشرنا إلى خاصية مميزة للعلاقة البغائية ، وهي كون الجنس فيها سلعة تباع وتشترى .

وقد اجلنا التعليق على ذلك : والواقع أن التعليق على هذه الخاصية يكشف لنا عن جانب مهم يندر الانتباه إليه في العلاقة البغائية . إن كون الجنس سلعة يعنى أن لها ممتلكاً يتصرف فيها ويشترى يطلبها . وعلى هذا الأساس تصبح العلاقة البغائية علاقة ثلاثية بالضرورة ؛ فالبغى سلعة تشتري (*) والعميل يطلب شراها من ممتلك لها ، ويضاف إلى ذلك أن شراء العميل للبغى أقرب إلى تأخيرها لوقت معلوم ؛ حيث يكون حق تأجيلها لغيره في محل للنقاش . وإذا كنا قد أبرزنا فيما سبق أن البغاء فعل لابد لممارسته من طرفين (بغى وعميل) فإن هذه الخاصية المتضمنة في العلاقة البغائية تخلق وظيفة لطرف ثالث هو القواد ؛ فالقواد عنصر حتمى وأساسى في العلاقة البغائية تنفرد به دون غيره من العلاقات الإنسانية . ونقصد بالقواد ذلك الوسيط الذى يسمح بإقامة علاقة بين البغى (السلعة) والعميل (المشتري) . ولإبراز العنصر الجديد نلم إلمامة مختصرة بحقائق تخص علاقة المنح والعطاء بين العميل والبغى .

(١) يقبل العميل على البغى مسلماً بحق غيره في امتلاكها قبله وبعده ، ويوصفها موضوعاً جنسياً له هذه الحقوق وهذا الطابع .

(ب) تمنح البغى نفسها للعميل متمسكة بحقها في منح نفسها لغيره وعدم ملكيتها لعميل ملكية تامة .

(*) يمزج هنا بين الجنس والبغى كوحدة بشرية لتوضيح جانب القوادة .

(ج) يقبل العميل على علاقته بالبغى بأن يتعامل مع وسيط ضمنى وعلى لا يمكنه تخليه كي يحصل على متعته الجنسية . هذا الوسيط هو الممتلك الأول للبغى وصاحب الحق فى منحها لفترة ما لغيره .

(د) تمارس البغى بغاها في ظل فقدان حريتها فى العطاء نظراً للملكية آخر .

هذه الحقائق تبرز لنا دور الوسيط فى إقامة علاقة بغائية . وقد دلت الدراسة المسحية للظاهرة فى القاهرة على صحة هذا الرأى . فنسبة من مارس البغاء دون تهريض لم تزيد عن ١٤ ٪ حيث بلغ نسبة التعرض ٨٦ ٪ كذلك تبين أن ٧٠ ٪ من البغايا يقابلن العملاء بواسطة آخر أو شريك ، فى حين أن ٣٠ ٪ منهن يقابلن العملاء دون هذه الوساطة ، أما من كن يصادقن الوسطاء فلم تزيد عن ١٨ ٪ ومما يدل على أن الوساطة مهنة قائمة بذاتها فى البغاء ، أن ٧٠ ٪ من الوسطاء كانوا من المتعطلين فى حين أن ١٨ ٪ من كانوا يمارسون الوساطة لزيادة دخلهم وكعمل جانبي . وقد اتضح أن ٥٦ ٪ من البغايا يتعاملن مع وسطاء من الذكور بينما يتعامل ٢٩ ٪ منهن مع وسيطات من الإناث .

تشير هذه البيانات إلى أن العملاء كذلك يحتاجون إلى القوادين ، فدور الوسيط مدعم بحاجة مزدوجة من العملاء والبغايا - وإلا مادعاهم الأمر إلى الالتزام أمامه والاتصال من خلاله . فعجز العميل عن امتلاك تام كامل لمرة يدفعه إلى امتلاك امرأة يقوم غيره بمنحها ويمكن فى هذه الحالة أن تعتبر البغى ذاتها قوادة لنفسها إذا لم تكن تتعامل مع قواد . ففي بداية الاتفاق بين البغى والعميل تكون البغى قوادة نفسها تتفق على بيع سلعتها وهى الجنس ، ثم تتحول حال العميل . ففي بداية الاتفاق يتعامل العميل مع البغى - أو القواد - كمرحلة ، ثم يحصل على البغى . فإذا كانت البغى هى قوادة نفسها فإن الموقف بالنسبة للعميل يصبح هو الآخر مزدوجاً ، إذ عليه أن يتعامل معها تعاملين : تعامل المشتري وتعامل المستفيد ، أى تعامل المستغل والمستغل .

عملية القوادة :

قد تختلف وجهات النظر القانونية والاجتماعية فى تحديدها للبغاء ، ولكنها تتفق دوماً على أن الفعل البغائى هو الفعل الذى يتم فيه الإغراء من جانب المرأة ويتعرض

الرجل فيه للإغراء ، بعكس ما يحدث في العلاقات السوية من إغراء الرجل للمرأة وتعرضها للإغراء . وتفيد تلك النقطة في إبراز التكوين النفسى العكسى في البغاء إذا تووون بالتكوين النفسى في العصاب . فعندما تعرضنا لخصائص الفريزة الجنسية للبغى وما يطرأ عليها من انحراف وجدنا ما يأتى :

أولاً : انفعال الشق الشهوى عن الشق الوجدانى فى النشاط الجنسي وحرمان البغى نفسها من الشق الشهوى ومنحه للعميل ، مع كف للشق الوجدانى لديها ولدى العميل .

ثانياً : أنها تقوم بكف الشق الوجدانى الشهوى ذاته من خلال ممارستها للبغاء ، وذلك من خلال التعمين بالعمل الذى تسقط عليه رغبتها الجنسية . ويتحول العميل في إطار هذا الكبت والإسقاط إلى وسيلة كبت ومهدد له في نفس الوقت .

ثالثاً : أن جسدها يتعرض لانفصال وظائفه ، بحيث يصبح جسداً مستحيلاً لها ممكناً للعميل ، وجسداً يقوم بكف الوجدان لديها ولدى العميل معاً .

ندرك من هذا التلخيص أن البغى فى موقف دقيق لأن أداة الكبت هى نفسها أداة رفع الكبت وهى العميل . لذلك نجد أن جسدها يتفصل إلى وظيفتين الأولى لمتعة العميل وتدمير نفسها وهى الممارس فى الفعل البغائى والآخر لتدمير العميل ومتعة نفسها وهى الممارس فى العلاقة البغائية التى تتضمن تخيلاً بغائياً .

ويمكن أن ندرك أهمية التخييل البغائى بالعودة إلى طبيعة الموقف الأوديبى لدى الإناث والتحول منه إلى البغاء ، ففي ذلك التخييل تقوم الأم بدور غير مباشر في إثارة المازوخية لدى الفتيات عند استثارة رغباته المحرمة تجاه الأم .

يتضمن الفعل البغائى طرفاً ثالثاً يتميز بإتمامه تلك الحلقة المغلقة للعلاقة الجنسية بالعمل . هذا الطرف الثالث - سواء كان موجوداً فعلاً أو متخيلاً فى لا شعور البغى - هو الذى تطلق عليه لفظ الوسيط أو القواد فى علاقة البغاء . فالقواد هو المخرج من الموقف المعقد بين البغى والعمل والمساعد على فصليهما للشق الوجدانى عن الشهوى فى غريزتها الجنسية .

(ب) ميكولوجية القواد :

إن حاجتنا إلي اختزال وتحليل لسيكولوجية القوادة والقواد ، تتضح كلما أردنا تقديرأ كاملاً للعلاقة التكاملية بين البغى والعمل ، بل ربما يكون فهم سيكولوجية العمل أمراً مستحيلأً دون اتضاح سيكولوجية القواد . والحقيقة أن الدراسة النفسية للقوادين لم تحظ باهتمام يتناسب مع الاهتمام الذي حظيت به دراسات مسحية قامت على البغايا . لذلك سنتجه إلى دراسة فكرية لتلك السيكولوجية في القوادة عموماً والالتجاء إلي مقارنتها بأفكار شائعة عنه .

القواد بحكم المهمة التي يقوم بها ، يتوسط في إقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة وتكفل له وساطته تلك جزء من الربح الذي تجنيه البغى من العمل . والقواد عادة شخص (ذكر وأنثى) يمتلك حرية عدد من البغايا تأتيه عن طريق تحريضهن على إغراء العملاء جنسياً في مقابل المال الذي يحصل منه على نسبة .

أما تصرفه في تلك الحرية فيأتى عن طريق تقبله تحريض العملاء له وترغيبهم في ذلك . فالقواد إذاً كالبغى التي يقوم العملاء بترغيبها على التخلي عن ملكيتها للجنس ، فالقواد إذاً مزيج من شخصيتين : البغى والعمل معاً . فهو من جانب يخدم بالوساطة إشباع الجنس للعميل نظير أجر ، وهو من جانب آخر محروم من الجنس الذي يشبعه للعميل . ولو دققنا قليلاً في طبيعة القوادة لوجدنا أن القواد يحث البغى على فعل لا يستطيع هو القيام به . والمثل الشائع عن النسوة القوادات أن البغى إذا « ثابتة قودت » ، يشير إلى أن القواد عاجز عن ممارسة البغاء لسبب أو لآخر .

من ذلك نجد أن القواد - من تعريف مهمته - شخص عاجز عن فعل يطلب من الآخر أن يقوم به بدلاً عنه . أما ذلك الفعل فهو بهذا الوضع فعل مزيج من النشاط الجنسي للرجل والمرأة معاً . فالأفكار الشائعة عن القوادين ومقارنتها بالوضع الاجتماعي لهم يدل على تناقض غريب .

الشائع عن القوادين أنهم أكثر الناس طاقة في الجنس (ذكوراً) أو أكثر دهاء وخبرة ومرارناً فيه (النساء) أما الوضع الاجتماعي فيشير إلى أنهم أناس أقل رجولة

وأكثر خشونة (ذكوراً) أو أقل أنوثة وأكثر ذكورة (إناثاً) . فإذا قارنا بين الشائع عن القواد ووضعه الاجتماعي وجدنا وظيفة القواد مغلفة بتخيلات بعيدة عن أى واقع وتخلق جواً من التناقض حولها .

ليس ذلك بغريب مادام القواد فى ممارسته لمهمته يقوم بدورى العميل والبغى معاً ، فالقواد مزيج من رجولة فحلة وأنوثة عاجزة ، أو من أنوثة طاغية وذكورة ناقصة . بل تدل دراسة لحالتين من القوادين أنهما كانا يعانيان من عجز جنسى واضح ونقص فى الخلق الذكرى . وليس مما فيه شك أن القواد كشخص يقيم علاقة بين ذكر وأنثى لا يكون هو فيها طرفاً ثانياً بل طرفاً ثالثاً ، إنما يفيد من وظيفتى الطرفين معاً . فالقواد كما هو واضح يفيد من البغى نسبة مما تهدف إليه من ممارستها للبغاء . فعما الذى يفيد القواد من العميل ؟ لابد وأن تكون تلك الفائدة - بالمقارنة - من نفس النوع الذى يسمى إليه العميل وهو الجنس .

يتضح من هذا أن القواد شخص يعجز عن القيام بأى من الدورين بصورة تامة ، ولكنه يستطيع أن يقوم بجزء من كل دور دون اكتماله . كما يتضح أيضاً أنه يمثل لطرف علاقة البغاء وسطاً لنشاطها .

فبالنسبة للعميل يكون القواد مالكاً لامرأة لا يمارس معها ملكيته .

وبالنسبة للبغى يكون القواد مالكاً لحريتها دون أن يباشر معها الجنس .

القواد إذ تخدم وظيفة سيكولوجية للبغى والعميل معاً . فهى من جانب البغى تتيح لها التبعية لرجل - أو امرأة - لا تستطيع ممارسة الجنس معه - وتتيح لها ممارسة الجنس مع شخص لا يتبعه . ومن جانب العميل تتيح له استخلاص المرأة من آخر يمتلكها دون - معاشرتها جنسياً ومعاشرة المرأة جنسياً دون امتلاكها . أما بالنسبة إلى القواد فتخدم له امتلاكاً دون جنس ، وجنساً دون امتلاك من خلال تعيينه بالعميل .

إذاً فسيكولوجية القوادة والتعيين الثلاثى بين العميل والبغى والقواد هو مفتاح لفهم ظاهرة البغاء فهماً جيداً .

العلاقات الثنائية في البغاء :

ستطيع الآن أن ندرس العلاقة الثنائية في البغاء تمهيداً لدراسة متكاملة للعلاقة الثلاثية . ويمكننا الآن أن ندرس علاقة البغي بالقواد لندرس من بعدها علاقة العميل بالقواد وذلك تكتمل عناصر الموقف الثلاثي في سيكولوجية البغاء ويصوره دينامية .

تتميز علاقة البغي بالقواد من جانبيها بأنها ملك له دون معاشره جنسية حقيقية وملكيته لها تتمتعها الأمان من انطلاق وجداناتها المكبوتة نحوه نظراً إلى أن ملكيته لها غير جنسية . لذلك نجد البغي تتمتع بالقواد من حيث نقص قدرته الجنسية الفعلية واقترب شخصيته من شخصية الجنس المخالف له ، وتتمتع به من حيث الزاوية المظهرية في علاقات السطوة والسيطرة . إنها بتعيينها به تحقق جانباً من جوانب صراعها مع عدوانيتها تجاه الرجل الذي يمثلها العملاء . فالقواد أحقر من أن يكون رجلاً ولكنها تحبه وتخضع له . كما تتمتع بالعميل من حيث رغبته الجنسية الواضحة واقترب شخصيته من شخصية جنسه ، وتتمتع به من حيث احتقاره لها وعدم رغبته في امتلاكها كاملة لنفسه . إنها بتعيينها به تحقق الجانب المقابل لصراعها مع مازيغيتها كأنثى . فالبغي لنفسها امرأة حقيرة ولكنها مرغوبة لغيرها . القواد للبغي إذا عميل ومستحيل والعميل هو القواد المستحيل ، أو بمعنى مباشر القواد رجل محرم عليها وتأمل في لقائه والعميل هو من ترغب في أن يكون قوادها لأنها لا تهرمه على نفسها ولا يهرمها على نفسه ، فالبغي ترتبط بشخصين واحد تخضع له ويمتلكها ولكنه ممتنع عنها جنسياً ، وآخر لا تخضع له ولا يمتلكها ولكنه ممكن لها جنسياً . بذلك تحقق من خلال هذين الشخصين شقى الجنس مادام لا يمكن للشقين أن يمتزجا في شخص واحد ، كما هو لدى الأسوياء . ويمكن من هذا العلاقة أن ندرك أكثر تفاصيل سيكولوجية البغي غموضاً وخاصة علاقاتها بجسدها .

أما علاقة العملاء بالبغايا فتكون على أساس التعيين بإباحية الجنس لديها وقدرتها على إشباع أكبر عدد من الناس ، في إطار تقييد الوجدان والبرود العاطفي . ويتعين هذا يحقق الشق الإيجابي في غريزته الجنسية والذي يكون في أغلبه عدوانياً سادياً . فالبغي في نظرة امرأة ساقطة أو امرأته الساقطة الخائنة وتستحق المهانة التي

يشعر به تجاهها ولا تستحق امتلاكاً دائماً . أما في تعيينه بالقواد - ذلك الشخص الذى يمتلك تلك المرأة - فإنما يباشر امتلاكاً وهمياً لها ويعيش عجزاً جنسياً مماثلُ لعجز القواد الذى يمتلك ولا يمتلك فى نفس الآن . إنه بتعيينه بالقواد يحقق الشق السلبي من جنسيته ومازوخية ضمنية تسقط على القواد خصائصها .

وبالنسبة للقواد نجده يتعين بالبغى ليباشر إمكانيات الرضى والعنوان على العمل فيحقق أنثوية لا يستطيع تحقيقها فعلاً لأنها خطر على ذكوريته (ويمكن أن يعكس الموقف لفهم تعيين القوادة بالبغى) . كما أنه بتعيينه بالعمل يحقق قدرة جنسية يفقدها أمام هذ المرأة الخطرة ، إذ يقوم له العمل بمواجهة هذا الخطر ، فالبغى له امرأة خطيرة يدرأ خطرهما بمنحها لآخر ، والعمل عنده رجل أقدر منه يخشاه بينما لا تخشاه البغى .

محور العلاقة الثلاثية والموقف الأدبى فى البغاء :

تدور العلاقة الثلاثية بين العميل والبغى والقواد حول محور قطبيه الواضح تبادل المنافع وتسهيل حصول كل طرف على مايريه . بينما القطب الآخر هو العداء والسادية والعنوانية . فمظهر العلاقة الثلاثية أن كل طرف من الأطراف الثلاثية يوافق على أفعال الطرفين الآخرين بينما يضمّر في لا شعوره كل رغبة فى الاعتراض ومنع وتعطيل هذه الأطراف . لذلك يمكن مناقشة العلاقة الثلاثية فى مستويين :

١ - مستوى الرغبة الشعورية والنشاط الفعلى (مستوى التفعيل) .

٢ - مستوى الرغبة اللاشعورية والتخيل الضمنى (مستوى الكف) .

نجد فى المستوى الأول أن رغبة البغى فى نشاط جنسى من قبل العميل تتحقق وتحقق للعميل إشباع رغبته الجنسية دون تعريض وجداناته للظهور والممارسة . ويتحقق فى هذا المستوى تبادل الجنس بالمال من خلال الوسيط ، ويحقق الموقف فى مستواه الشعورى رغبة القواد فى البقاء فى إطار النشاط الجنسي دون ممارسته والاستمرار فى الحصول على نصيب مائى مما تجنيه البغى من بغائها . هذه الرغبات الشعورية فى الواقع التى تمارس فعلاً تحقق مجتمعه امتهان كل طرف للآخر وإسقاط

كل طرف لجانب من نزعاته اللاشعورية علي الطرفين المقابلين . فالبغاء امتهان يمرس ضمناً للشخص المتعامل معه وتحقير الجنس وإبتذال له .

من تلك الرغبات الشعورية تلمح معالم الرغبات اللاشعورية التي تظهر ملامحها من مجرد إشباع الرغبات في المستوى الشعورى . إن ما يسعى إليه العميل هو امرأة لا تستحق منه احتراماً لأنها ملك لآخر وأماناً من رجل قوى يشتري صحبته ورضاءه ويمال . والذي تسعى إليه البغى هو رجل عاجز لا يحق له امتلاكها إلا وقتياً وفي إطار جنسى فقط ، وآخر قادر ويحق له امتلاكها دائماً ولكن دون جنس . أما ما يسعى إليه القواد فامرأة خطيرة يهدد بها الآخرين لعجزه عن مواجهتهم ورجال يطلبون مساعدته ويعتمدون عليه . ورغم أن التحالف بينهم قائم على إحياء الجنس إلا أنه تحالف سلامتها الجنس ، في واقع الأمر .

إن امتهان الجنس وممارسة السادية والمازوخية تجاه الموضوعات الجنسية يتولد عندما يمارس الطفل رغبات جنسية مبكرة تنذر بخطر يداهمه . وفي هذه الحالة قد يعمد الطفل إلى حيلة دفاعية تجاه نزعاته الجنسية أساسها تحقيق الجنس بدلاً من إعطائه اهتماماً وشغفاً وتعذيب موضوع الجنس بدلاً من توجيه الحب إليه والوقوع ضحية لتعذيب مقابل من الموضوع ردأ علي العدوانية الذاتية وتبرير الكره لموضوع الجنس .

إلا أن التعيين المزوج بطرفين مكملين يتيح للتخيلات المكبوتة أن تحظى بإشباع وهمي لا يخرج إلى حيز النشاط الفعلى ، ويبقى على تلك القشرة الشعورية قائمة . فالواقع أن الأطراف الثلاثة في علاقة سيكولوجية البغاء يمارسون شقاً من رغباتهم الشعورية مع طرف آخر من خلال التعيين به .

هذه العلاقة الثلاثية في الواقع أشبه بموقف أوديبى غير محلول للأطراف الثلاثة معاً . فالعميل أشبه بطفل لا يستطيع الحصول على حق لدى أمه ويشير أنه لغيره قيتهم في علاقتها بأبيه بالبغاء . ويكون ذلك اتهاماً قائماً على إسقاطه لرغبته في أن تمنحه الأم ما تمنحه للاب فتتحول إلى بغى . أما البغى فتشبه بطفلة لا حق لها في أبيها تثور عليه لأنه لم يرض بامتلاكها ملكية تامة فهي بشورتها عليه لا تتخلى عنه

وتعيش تخيلاً معه وإقناعاً بفائئياً مع غيره . أما القواد فهو أشبه بطفل تثبت على أمه لا يستطيع التخلي عنها ولا الاقتراب منها في نفس الوقت لذلك يمنحها للآخرين (للاب) في مقابل أن يتعين بذلك الآخر مادام لا يستطيع أن يكونه .

في مستوى الرغبة اللاشعورية والتخييل الضمني تؤدي العلاقة الثلاثية في البقاء إلى موقف أويبيي تام كما يتخيله الطفل . فالعميل أشبه بالابن والبقي بالأم والقواد بالاب . فالتخييل البغائى للموقف الأويبيي يقيم العلاقة على أساس من التعيين بالطرفين المقابلين . والواقع أن ذلك التكوين يضمننا أمام أهم ما في البقاء من ديناميات ، إلى الصراع حول الجنس وهو صراع بين الرغبة والقدرة . فكل طرف من الأطراف الثلاثة يرغب في شيء لا يقدر على إشباعه بينما يستطيع الطرفان الآخران أن يشبعاهما . لذلك يحتاج كل طرف للطرفين الآخرين ليحقق ما يرغب فيه ولا يستطيع . بل لعل الموقف البغائى في عمومته هو نموذج لما في المجتمع الإنسانى من مفارقة بين الرغبات والقدرات . فالبقاء قديم قدم الإنسانية ، والإنسانية قديمة قدم كبت الإنسان لرغبته الجنسية ومحاولته تنظيمها ، والبقاء علاقة قد تتخذ في أحيان كثيرة كصفة استعمارية لصيغ لا تبدو بغائية في مظهرها . فما أكثر من تصرف من الناس في مواقف اجتماعية متنوعة تصرف البغايا والقوادين ، بل وعملاء البقاء .

الفصل الثاني عشر التفكير الميتافيزيقي في مصر وأثره على الأمراض النفسية الاجتماعية

- * مقدمة .
- * مظاهر في الفكر الميتافيزيقي .
- * طبيعة الفكر الميتافيزيقي .
- * مشاكل الفكر الميتافيزيقي .
- * التطور الإنساني والتفكير الميتافيزيقي .
- * النتائج النفسية الاجتماعية للفكر الميتافيزيقي .

الفصل الثامن عشر

التفكير الميتافيزيقي في مصر

وأثره على الأمراض النفسية الاجتماعية

مقدمة :

لا يقوم هذا الفصل على دراسة ميدانية لظواهر نفسية لها انتشارها الاجتماعي في مصر . ولكنه فصل يقوم على ملاحظة انتشار نوع معين من الفكر في المجتمع ، اقتنع بقدر كاف من الثبات على أن له تأثيراً هاماً على انتشار بعض الظواهر التي لم تحظ بعد بدراسة منظمة ، وإذا كنت أكتب هذا الفصل فإنما لأثير الاهتمام مرة أخرى بأهمية العودة للدراسات الميدانية المنهجية ذات الأساس الإحصائي ، بعد أن توقفت هذه الدراسات منذ عدة حقائق (*) .

وتمهيداً لعرض ملاحظتي عن نوع الفكر الشائع في المجتمع أود أن أتعرض لعدد من الأمور الجانبية التي تساعدني في عرض ملاحظاتي فيما بعد . ذلك أن من أكثر الأفكار شيوعاً في المجتمع العربي الإسلامي ، ومنه مصر ، أن الفكر الغربي مادي يشجع على الفساد بينما نحن أهل الشرق أكثر روحانية وفضيلة . وقد ارتبطت كلمة « مادي » بمفاهيم من قبيل أن المادة هي المال والمادي منفعي ، وتلك طبيعة الغربيين . كذلك ارتبطت أفكار الروحانية بالسمو عن الماديات والتمسك بالمعنويات ، وهي ما له قيمة ، إلا أن واقع الأمر غير ذلك تماماً ، فالمادي مفكر يضع مادية الطبيعة وواقعها الفيزيقي (المادي) مسبقاً على التفكير فيها . فالفكر لدى المفكر المادي « ناتج » و « لاحق » على الوجود المادي للواقع . ولا غرو أن التقدم العلمي بدول الغرب « كان نتيجة لهذا الاتجاه الفكري الأساسي . أما عالم الروحانيات فله أيضاً

(*) كان المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية المصدر الأول والأهم لمثل تلك الدراسات منذ قرابة نهاية العقد الخامس حتى منتصف العقد السادس من القرن الماضي . وعلى ما أعلم فقد تقلصت تلك البحوث ذات القيمة العالية . ومراجعة مجموعة من مادة رسائل الماجستير والدكتوراه المنشودة في مجلتي علم النفس في مصر اتضح لي أنها بحوث محدودة تخدم فقط هدف نيل الدرجة العلمية ، وليست بالدراسات التي يمكن الاعتماد العلمي عليها .

أساسى فكرى . فهناك من المفكرين الجادين الذين يسبقون قدرة العقل على إبداع المقولات العامة فى استقلال عن أسس مادية لها . ويطلق على هؤلاء فى مجال نظريات المعرفة Epestimology بأصحاب الفكر المثالى، حيث يؤمنون أن الفكر مثل الواقع . إذا أضفنا إلى ذلك أنه لا يوجد فى الأخذ بأى من الاتجاهين الفكرين أى مبررات جغرافية ، لواجهتها مشكلة . لماذا تركّز وتطور الفكر المادى فى مجتمعات تقع فى الغرب منا وكذلك فى الشرق (كالإبان وأستراليا) ، وتركّز لدينا الفكر المثالى فى صورته المتردية التى سمينّاها بالفكر الروحانى ؟ ما الذى جعل الفكر القائم على الاقتناع يشق علينا ويسهل على غيرنا ، بينما الفكر القائم على الإيمان (ونقوله تجاوزاً) ، هو فكراً بينما أصبح فكراً مرفوضاً من غيرنا . السبب فى ذلك هو ما نطلق عليه التفكير الميتافيزيقى ، إنه الفكر الذى يسود مجتمعنا حالياً ، وهو الفكر الذى لا يعير للواقع المادى اهتماماً .

مظاهر فى الفكر الميتافيزيقى :

بدلاً من أن أبدأ بتعريف قاموسى لفكر الميتافيزيقى ، سوف أعطى له بعض النماذج التى يسهل الاستدلال منها عليه .

منذ ما يقرب من عقدين اجتاحت مدارس مصر للإناث اللاتى فى سن المراهقة موجه من الإغفامات التى استمرت عدة أيام ثم انتهت . بدأت هذه الموجه فى إحدى المدارس وانتشرت فى أنحاء المجتمع انتشار التهاب فى الهشيم ، وذلك بمجرد أن نشرت عنها الصحف باعتبارها ظاهرة لا تفسير لها . ازدحمت الصحف بتفسيرات الخبراء وإسهامات العارفين ، وذلك دون قيام أى محاولة لدراسة الظاهرة علمياً (جمع مادة عنها بناء على عدد من الافتراضات المحتملة بطريقة منظمة ثم تحليلها) . كان بين الإسهامات رأى بين خبراء علم النفس والطب النفسى بكونها حالة نفسية تنتشر بسهولة بين المراهقات (هيستريا جماعية) . كان هذا التفسير أقل التفسيرات حظاً من الاهتمام من المواطنين ، بل والمسؤولين ، بينما اتجهت الأنظار ابتداءً إلى أسباب بيئية كسرب غازات معينة بالمدارس والفصول التى يحدث بها الإغفام ، أو تلوث المياه بمواد تؤدى إلى الإغفام . ولما لم تثبت البحوث المعملية صلاحية هذا الاتجاه لفض سر

الظاهرة ، جاءت التفسيرات السحرية بل والسياسية (مؤامرة صهيونية) حلولاً جاهزة .
لله الفراغ المنطقي ، واختفت الظاهرة كما ظهرت ، دون أن يثير ذلك فضولاً ودون
ضجيج . بل لم يثر أحد تساؤلاً واجباً عما تردى إليه الفكر في مصر إلى غير المعقول
والخرف المتصل به . لقد ابتعد هذا الفكر عن نقطتين :

١ - من المعروف طبياً أنه لا توجد غازات أو مواد كيميائية كفيلة بتسبب
الإغماء على الفتيات نون الفتيان ، أو على الفتيات نون غيرهم من فئات
السن الأصغر أو الأكبر .

٢ - على الرغم من إصابة عشرات الآلاف من الفتيات بالإغماء يومياً لم تصب
أى منهن بإصابة جسمانية نتيجة سقوطها . وهذا في ذاته دليل على أن
سبب الإغماء لم يكن عضوياً لأنه لو كان ، ما أمكن للمغنى عليهن رسم
إغماثنتهن بصورة لا تصيبهن بضرر ، فضلاً عن حدوثه دائماً في محضر
من آخرين . لقد نجم عن البعد عن هاتين النقطتين في التفكير في الظاهرة
الاتجاه إلى أسباب تبعد عن واقعها المادى والاتجاه لتفسيرات نابعة من
تصورات لأسباب ، أى إلى تفسيرات ميتافيزيقية كما نتج عنها البعد عن
التفسير النفسى كالهستيريا الجماعية (وهى ظاهرة معروفة وعليها قدر
لا بأس به من الدراسات) . والواقع أن الاعتماد عن التفسير النفسى قد
عفى المجتمع من مواجهة هذا السؤال : ماذا حدث لفتيات مصر ؟ وماذا
وراء انتشار عصاب الهستيريا التحولية في مجتمع الفتيات المصريات ؟
وربما قاد الأمر إلى ملاحظة ارتباط ظهور هذا العصاب ببدء حملة
تحجب الفتيات . إن تناول هذه الظاهرة الطارئة بفكر ميتافيزيقى
لا يكشف مجرد قصور في التفكير ، بل يكشف أنه نوع من التفكير يبقى
على الظاهرة نون مساسه بما يسمع بمواجهته ما بها من مشاكل .

المثال الثانى للتفكير الميتافيزيقى يتضح في مقال نشر بجريدة الأهرام (٢٧
مايو عام ٢٠٠٠) بقلم عزت السعدنى . والمقال عن سيدة اسمها حفيظة التقى بها
الكاتب ، وهى تفصل طرقات إحدى المستشفيات . وموجز المقال أن هذه السيدة كانت

متزوجة من رجل - حسب قولها - « مَلُو هدموه » فكونوا أسرة سعيدة متزنة وقوية من ثلاثة أبناء وتخرجوا جميعاً من الجامعة وإيتين تعلمتا ثم تزوجا زيجتين طبيبتين . أما الأبناء فكانوا نماذج للاستقامة والولاء لوالديهما ولأسرهم الناشئة وعلى قدر كبير من النجاح فى الحياة . وفجأة تغير الحال فانقلب الأولاد على والديهم بسبب زوجاتهم . وما إن توفى الأب حتى نجحت زوجات الأبناء الثلاثة فى دفع الست حفيظة للتخلي عن سكنها ، مما ألجأها لبنتيها اللتين انتهى بهما الأمر للتخسر من وجودها معها . وهكذا اضطرت الست حفيظة إلى العمل فى مسح بلاط المستشفى وهى مريضة بمرض السكر .

ويذكر الكاتب هذه القصة باعتبارها واقعاً حقيقياً صادقاً ، نقله هو الآخر بصدق ، وإذا ما صحت الرواية كلها ، فإن الست حفيظة والحال هذه ... كانت مؤمنة بأن أولادها تحولوا فجأة من ولاد حلال إلى ولاد حرام ، فهى تفكر تفكيراً ميتافيزيقياً ، لأن تحولاً مثل هذا لا يحدث إلا إذا كانت الأسرة قد أصابها عين الحسد ، أو عمل لها عمل (سحر) ، أو أن الشيطان تمكن من نفوس أبنائها . والذي يجعلنى أقترح ذلك هو أن عقوق الأبناء نتيجة لها مقدمات ، وليس بالأمر الذى يطرأ فجأة وعلى جميع الأبناء والبنات معاً . فقصة هذه السيدة قصة حقيقية مبنية على كذب ، أو قصة صادقة مبنية على إخفاء حقائق عن تنشئة هؤلاء الأطفال أو عن تصرفاتها إذا هم وزوجاتهم حتى ينتهى الأمر بهم لينكروا أهمهم ، فالمشاعر الإنسانية تنشأ وتتطور وتغير ويعبر عنها حسب قواعد معروفة حتى لغير المتعلمين وليست بالأمور العشوائية ، الهوجاء التى لا تحكمها قواعد .

سواء صدق السيد السعدنى هذه السيدة أم صاغ تلك القصة من شتات أحداث ، فالقصة بنشرها ينم عن درايتة بأن القراء ميالون للأخذ بهذه الدراما ؛ لأن تفكيرهم ميتافيزيقى فى جملته وإن يمحس الكثر منهم الأحداث غير المقنعة ، وسوف يؤمنوا بما أتى به الكاتب بون تفكير . وقد أنهشنى ولكن أكد صدق حدسى أن كتب عدد كبير من القراء للكاتب مقدمين مساعداتهم لهذه السيدة ؛ مما يؤكد أنهم لم يعملوا إلا التفكير الميتافيزيقى فى فهم قصتها .

بعدد الأرقام نفسه الذى صدرت فيه قصة « الست حفيظة » ، جاء مقال بعنوان

« مكة المكرمة مركز الكرة الأرضية » بقلم حاتم صدقي ومحمد الشاذلي (*). وكان لهذا المقال عنوان فرعي هو : « عظمة الإعجاز القرآني تتجلى كلما أشرقت الشمس وغربت ». وسوف أنقل مقدمة المقال كما جاءت بالنص : « بعد أبحاث متصلة لأكثر من عشر سنوات توصل باحث مصري إلى أن مكة المكرمة ، « أم القرى » في مركز الكرة الأرضية ، وذلك اعتماداً على مراجعة تاريخية وجغرافية دقيقة لرحلة العالم الجغرافي العربي اليمنى « ذى القرنين » في القرن الثالث الميلادي ، وعلى نتائج المساعة التي أكدت أن كسر اليوم الذي يقدر بربع يوم في السنة الميلادية ، وهو يعادل ٥ ساعات و ٤٨ دقيقة و ٤٥ ثانية بعد منتصف نهار يوم ٢٠ ديسمبر ، وهو نفس توقيت أذان المغرب في ذلك اليوم من كل عام . وهو اليوم الذي توصل إليه الباحث بوجوب اعتباره كنهاية للسنة الميلادية بدلاً من النهاية الحالية يوم ٢١ ديسمبر باعتبار السنة الميلادية طبقاً للدورة التي اكتشفها من قبل للسنتين القمرية والشمسية تبدأ يوم ٢١ ديسمبر ، وهي بداية الانقلاب الشتوي أي ميل محورها بمقدار ٢٣٥ درجة ؛ مما جعل القدماء يطلقون عليه كانون الأول ، ويسمون شهر يناير بكانون الثاني ، وهو أمر لا يتوافر - كما يقول الباحث الدكتور أنور قدرى إبراهيم - إلا في مدينة مكة المكرمة وهي حقيقة دامغة تؤكد إعجاز القرآن .

من خصائص الفكر الميتافيزيقي إلا يعير اهتماماً لعلاقة السبب بالنتيجة أو لكيفية استخلاص النتائج من المقدمات . والجملة الطويلة السابقة التي قدم بها السيدان صدقي والشاذلي لمقالهما نموذج (دامج) لفكر ميتافيزيقي . فهذه الجملة التي تطول ثلاثة عشر سطرًا تون فواصل تحدد مقدمات ونتائج ، الأفكار فيها لا تعكس فقط أسلوب فكر ميتافيزيقي بل أيضاً تسلّم بأن القارئ هو الآخر لا يفكر إلا بأسلوب ميتافيزيقي .

تحتوي هذه المقدمة على ثلاث أفكار أساسية(*) : الأولى : أن « ذو القرنين »

(*) بالصيغة نفسها من هذا العدد (٢٢) هناك مقال لا يقل ميتافيزيقية عن ذاك الذي نعرضه .
(**) أبسط أصول الكتابة تحتم تجزئة الجملة بعدد الأفكار التي تحتويها ، وقد رقت من جانبي تلك الأفكار .

قد أثبت برحلاته أن مكة مركز الكرة الأرضية ، ثانياً : أن أذان المغرب يصادف دائماً وقت تعويض السنة الشمسية كل أربعة سنوات على التأخر (الطبيعى) فى دوراتها حول الشمس ، وثالثاً : أن تغييراً لبداءية السنة الشمسية يجب أن يتم ليكون متفقاً مع الانقلاب الشتوى وهو أمر لا يتوافر إلا فى مدينة مكة المكرمة . ولا نظن أن هناك أى علاقة من أى نوع من الأفكار الثلاثة ، ولا يمكن أن نستدل من رحلة « ذو القرنين » هذا على كسر السنة الذى يذكره الكاتبان ، ولا على أفضلية تغير رأس السنة من يوم إلى آخر ، فضلاً على وجود تلك الحقيقة الدامغة لإعجاز القرآن من أى من المقدمات الثلاثة التى سبقت ذلك الاستخلاص .

ولكن أهم من كل هذا هو بدء الكاتبين لمقالهما بأمر « ذو القرنين » محددين شخصيته جغرافى معنى من القرن الثالث . ذو القرنين شخصيته لم تحدد أنيتها حتى الآن ، وهذا أمر يعرفه كل مسلم . أما وجود جغرافى معنى وصل إلى العين الحمة التى تشرق منها الشمس أو للجزيرة التى تشرق الشمس منها فهذا وراء له سبب . فالشمس لا تغرب فى عين حمة ولا تشرق من جزيرة قرب إندونيسيا لأن الشمس لا تلامس الأرض ، ولا تغرب أن تشرق عليها لأنها إذا غربت على أرض أشرقت على أخرى . ومرة أخرى يلغى الكاتبان الحقائق الطبيعية عن الشمس ، والحقائق التاريخية عن الرحالة اليمنى ، بل والحقيقة الدينية عن « ذو القرنين » . ولكن لماذا أتم كيف ... ؟ ، إن عنوان المقال « مطلوب يبحث عن تصديق » ؛ بمعنى أن المقال يطلب التصديق على إعجاز القرآن وأفضلية مكة على أى بقعة أخرى على الأرض . لم يراع الكاتبان أى قواعد فى التصديق على مطلوبيهما بل زيفاً (عن قصد أو غير قصد) كل الحقائق . أما كيف فعلاً ذلك ، فبإحكام مجموعة من الحقائق الفلكية غير ذات الصلة بالقضية مثل كسر اليوم الذى يضاف كل سنة على دورة الأرض مع إصاق كلمة الساعة الفرية ، وهذه الحقائق معروفة منذ قرون ، وازدادت تحديدها دقة مع تطور صناعة الساعات ، ولم تأت الساعة الفرية إلا بما يؤكد الحسابات السابقة . إلا أن مثل هذه الجمل ، قد تعلى « غير المفكر » إحساساً بأهمية ما يقرأ . ثم تأتى فكرة تغيير رأس السنة . إن تحديد رأس السنة أمر اجتماعى بحث ، بدليل أن للصينيين تاريخاً لرأس السنة الصينية ، كذلك لليهود ، والمسلمين وغيرهم . ليست هناك أى صلة بين الفلك وتحديد رأس

السنة ، اللهم إلا إذا أراد الدكتور أنور إبراهيم قدرى توحيد رأس السنة فى حركة عولة فريدة فى مقصدها .

يبقى بعد ذلك عنصر آخر من عناصر الفكر الميتافيزيقى نجده بوضوح فى المقال السابق ذكره . لا يمكن لأى نقطة على كرة (والكرة الأرضية ضمناً) أن تكون مركزها ، والقول بأن مكة المكرمة مركز الكرة الأرضية أمر يجافى العقل . كذلك القول بأن تغيير اليوم الذى يضاف كل أربع سنين على الدورة الفلكية يصادف دائماً آذان المغرب فى مكة يعد تعديلاً على الفكر الرشيد . فالיום ينتهى فى أى مكان على الأرض سواء أذن فيها بالمغرب أم لا عند غروب الشمس . فاليوم الذى يضاف فلكياً كل أربع سنوات يبدأ مع غروب الشمس فى اليابان ماراً بالكرة الأرضية دولة دولة حتى يعود إلى اليابان فى اليوم التالى . العنصر الذى يظهر فى هذه النقطة هو إحساس الكاتين بأن عليهما مسئولية إثبات عجاز القرآن بحقائق دامغة ، وهى مسئولية لا يفرضها أمر أحد على من يحاول إثباتها ، ولا تغيير الإيمان بحال ، بقدر ما يسيئ إلى الإسلام لما تحويه من مقالات يحضه العلم .

يمكننا الآن أن ننقل لنحدد معالم التفكير الميتافيزيقى ، وما يجعله مختلفاً عن الفكر العاقل العادى ، مستندين فى ذلك إلى الأمثلة الثلاثة السابقة .

طبيعة التفكير الميتافيزيقى (*) :

من الأمثلة الثلاثة السابق عرضاً للفكر الميتافيزيقى ، يمكننا استخلاص أربع خصائص للفكر الميتافيزيقى :

(أ) العجز والعزوف عن تناول الواقع بما هو ملموس ومتحقق :

عندما واجه المجتمع ظاهرة إغماء الفتيات بالمدارس عجز الفكر العام عن تناول تلك الظاهرة باعتبارها ظاهرة تنمط بالفتيات اللاتي يصبن بالإغماء ، بل كان هناك

(هـ) التعريف القاموسى للتفكير الميتافيزيقى هو التفكير فيما بعد ما هو فيزيقى ، أى واقع ملموس . كذلك يعد التفكير الهادف لصياغة نظرية عن نظرية أخرى تفكيراً ميتافيزيقياً . على هذا الأساس فإن ذلك التفكير الميتافيزيقى أساساً فكر راقى ، ولكن بشرط أن يكون قائماً أولاً على فكر فيزيقى ملموس ، أى على نظرية قائمة أصلاً بأسبق عليه تكون أساساً نظرية ذات قيمة .

عزوف عن الدعوة للنظر إلى حال الفتيات قبل البحث عن أسباب خارج حال الفتيات أنفسهن .

وجدير بالذكر هنا ، أن التفكير الميتافيزيقي إزاء هذه الظاهرة لم يرتد لدراسة حال الفتيات بل فشل في إيجاد سبب خارجي لإغماهن وتقدم إلى نظريات السحر وه العمل ، بل والتأمر ، مما يبين أنه فكر متاصل وليس فكراً طارئاً يمكن كشف عيبه . ويؤكد هذا ، أن اختفاء ظاهرة الإغماء لم يثر تساؤلاً واجباً عن أسباب انتهائها ، وغالباً ما كان ذلك لأن التفكير الميتافيزيقي لم يكن معدداً لمواجهة ذلك الاختفاء بنظرية عن إبطال أثر العمل ، أو توقف إسرائيل عن التأمر على فتياتنا .

إذا عينا إلى الظاهرة بفكر غير ميتافيزيقي - إن صح التعبير - لوجدنا أن تلك الظاهرة مؤشر لاختلال في نفسية المراهقات . ومظهر هذا الاختلال هو القابلية الشديدة للإيحاء الذاتي ، بل وتقبل المجتمع لذلك دون سؤال . في تلك الفترة كانت الاتجاهات البينية تمارس ضغوطاً ملحوظة على أمور الأخلاق ، وتدعو لضرورة التحكم في مجالات الفساد في المجتمع كمخرج من تدهور اجتماعي عام ملموس . إلا أن هذه الضغوط اتجهت أولاً وأساساً نحو المرأة بوصفها الموضوع المغري بالفساد . وجاءت ظاهرة إغماء الفتيات دليلاً على فشل المجتمع في إيجاد الأسباب الفعلية لفساده واستهدافه لفتيات مصر كسبب بديل كاذب . ويجدر بنا أن نضم إلى هذه الملاحظة ملاحظة أخرى التصقت بفتيات مصر . فقد شاع في وقت لاحق لظاهرة الإغماء أن نوعاً ما من اللادن (اللبان) الذي يثير الشهوة الجنسية لدى الفتيات دون تمييز قد ورد إلى مصر . وعالج المجتمع هذه الفكرة بالأسلوب نفسه ، مبتعداً عما يكون وراء إلقاء التهمة الجنسية للفتيات على التأمر على مصر .

ظاهرة إغماء الفتيات أو اجتياح الشهوة الجنسية لهن لمضغهم نوعاً معيناً من «اللبان» أتاح الفرصة لتشتت الانتباه حتى لا يواجه المجتمع فسادَه وأنهياري قيمه رجالاً ونساءً ، وبالتالي إعمال الفكر العلمي في بحث هذا الانهيار الأخلاقي العام . وأمكن للفكر الميتافيزيقي أن يحول الانتباه إلى فئة محددة ، هي الفتيات ، متخذاً منها هدفاً بديلاً . ولم يمض وقت طويل حتى فرض المجتمع الحجاب كحل للمشاكل الأخلاقية فيه . ولا أظن أن هناك اختلافاً على أن الحجاب لم يعالج فساد المجتمع بأي شكل كان .

كانت الخرافة وسيلة البدائي في تفسير الطبيعة من حوله لعجزه عن فهمها . وبعد تطور الإنسان وخروجه من بدائيته كان التفكير الميتافيزيقي وسيلته في تغطية جهل النسبي بالأمور . ففي العصور الوسطى فسرت الأمراض العقلية بأنها مس من الشيطان ، وقام على هذا التصور علم له أطباؤه . ولكن مع تطور المعرفة أمكن حالياً معرفة أنواع الاضطرابات الكيميائية في المخ ، ولم يعد الطبيب في حاجة لفكر ميتافيزيقي طالما أن الواقع الفيزيقي أصبح معلوماً . بمعنى آخر ، لجأ الإنسان للفكر الميتافيزيقي غطاء لجهل وإحساسه بالعجز . ولما وصل إلى حال من المعرفة والقدرة رفض الفكر الميتافيزيقي اذك ، إذا وجدنا مجتمعاً معاصراً يلجأ للتفكير الميتافيزيقي ، فلابد وأن نستنتج أنه مجتمع يشعر بالجهل والعجز والتخلف . بمعنى آخر ، أن التراجع المجتمع للفكر الميتافيزيقي وعزوفه عن الفكر العلمي إنما هو دليل على سيادة الجهل والعجز فيه ، وتفضيل العامة للبقاء في حدود الجهل والعجز .

(ب) عدم احترام الصلة بين المقدمات والنتائج :

في المثال التالي الخاص بقصة «الست حفيظة» لاحظ أن الكاتب قد قدم القصة للقارئ متوقعاً أن القارئ سوف يفعل بمأساة هذه السيدة (كما تفضل بفيلم سبق عرضه لقصة مماثلة ونال استحساناً) . وبالفعل تجاوب القراء مع القصة كما توقع الكاتب ، وكما ذكرنا فيما سبق ، ويقوم تصديق القصة على عدم احترام المصدق لعلاقة المقدمات بالنتائج . فمقدمة القصة لا تؤدي إلى نتائجها إطلاقاً ، إلا إذا تربينا في أمر أكثر ميتافيزيقية . إذا تربينا في تفكيرنا وقبلنا أن المشاعر الإنسانية لا تخضع في بنيتها لأسباب وراثتها نتائج لا أسباب لها ، أو أن أسبابها في ضمير الغيب ، وهكذا أمكن أن نقبل لمقابلة « الست حفيظة » تلك المعاملة الشاذة من أبنائها وبناتها جميعاً وعلى حد سواء . بمعنى آخر : قد تكون الست حفيظة ميتافيزيقية الفكر بحيث لم تحترم أن ما لاقت من أبنائها كنتاج له علاقة بمقدمات ، أو أن الكاتب أخذ قصة هذه المرأة دون أن يخترم علاقة النتائج بالأسباب ، أو أن كلاهما استغل عدم قدرة القارئ على التفكير في تلك العاقة ، فنجها في استنثار دموع السذج .

هناك ظروف ، عادة ما تكون طارئة ، تؤدي إلى انهيار قدرة الفرد على احترام

الصلة بين المقدمات والنتائج . هذه الظروف هي تلك التي تؤدي فيها التبللج إلى تراكم

شحنة وجدانية كبيرة في وقت قصير ، بحيث لا يمكن الشخص فيها من تحملها أو استيعاب الحدث ، مثال ذلك ، نجاة الشخص من حادث كاد يؤدي بحياته وخروجه منه دون إصابات تذكر . في اللحظات القليلة التي يستغرقها الحادث تتراكم شحنات وجدانية شديدة من الشعور بالخوف والخطر والعجز ، حيث لا يتمكن الجهاز النفسى من تصريفها . ويختلف أناس في رنود أفعالهم مثل هذه المواقف ، ولكن تميل الأغلبية إلى تأجيل رنود أفعالها والالتجاء إلى تفسير الحادث والنجاة بأن عناية إلهية (نرجسية شخصية) أو أن الآوان لم يأن (نرجسية عامة) أو الصدف الخارقة (تفكير سحرى) فتراكم المشاعر غير المتمثلة نفسياً ، والتي يرفض صاحبها إرجاعها إلى مسبباتها يدفع الشخص إلى النكوص للفكر الميتافيزيقى .

إذا كان ذلك ما يحدث للفرد في ظروف خاصة كالحوادث وما إليها ، فكيف نفسر التجاء شعب بأسره للتفكير الميتافيزيقى ؟ يبدو أن الشعب المصرى يضم مجموعة ضخمة من مشاعر الحزن والأسى والإحساس بالعجز والغبن لا يستطيع تحملها والتعامل المباشر لها . وتأتى قصة «أ لست حفيظة» مؤشراً إلى كراهية جيل لجيل ، وغياب علاقات الأمومة والأبوة ، وإهدار القيم الأخلاقية فى المجتمع . ولا شك أن مجتمعنا يقبل ألا تكون هناك علاقة بين أسباب هذه المشاعر ونتائجها ، وعجزه عن الاعتراف بوجود قيام علاقات من هذا القبيل ، هو مجتمع مجروح فى نرجسيته بصورة تلجئه إلى التفكير الميتافيزيقى ، حيث يسمح لنفسه ألا يقر بأن ما يحدث له إنما هو من فعل إرادته .

(ج) مركزية الذات والإحساس بالدونية :

لا يرتكز إيمان المسلمين على أن مكة مكانة جغرافية خاصة ، بل على أن كونها قبلة المصلين قد جعل من مكانها الجغرافى العادى مكانة دينية غير عادية . لقد كان وسوف يكون هناك مؤمنون بالدين الإسلامى ذاته دون دلائل ثانوية سطحية خاطئة كما جاء فى مثالنا الثالث على الفكر الميتافيزيقى . لماذا إذاً لجأ الكاتبان إلى كتابة مقالها بأن مكة كمركز للكون رغم عدم وجود أى برهان - فيما كتبوا - لصدق ادعائهم .

الهدف الذى لا تخطئه عين من هذا المقال هو : إعلاء مكانة مكة ، وإعلاء مكانة الإسلام ، وإعلاء مكانة العرب (نو القرنين اليعنى) ، وإعلاء مكانة علماء الفلك المصريين . لا يعتقد مسلم بأن مكة فى حاجة إضافية لإعلاء مكانتها ، بل لا شك أن أى محاولة كاذبة لإصباغ هذه الصيغة عليها إنما تدل على ضعف ثقة من يحاول فى إيمانه بمكانتها . بمعنى آخر ، أن المحاولات التى تركز على برهان ضعيف لإثبات ما هو ثابت يشكك فى ثباته . أما إعلاء الإسلام عن طريق براهين يسهل لحضها كالبراهن الفلكية على تلازم اذان المغرب فى مكة مع انتهاء اليوم بها ، وأن « نو القرنين » قد وجد البقعة التى تدخل الشمس فيها الأرض فتغرب عند مصبات نهر الأمازون ، معرضاً الإسلام بذلك للسخرية إذا كان ذلك هو ما أتى به . أما إعلاء مكانة علماء الفلك المصريين بنسبة كشاف فلكية شأنجة تمت لهم فى القرن التاسع عشر ، فهو إما برهان على سذاجة الكاتبين أو سذاجة علماء الفلك المصريين .

المقال السابق ذكره يؤكد أولاً أن التفكير الميتافيزيقى إنما يصدر عن مركزية ذاتية ونرجسية فجة ، حيث يحاول المفكر به أن يثبت عن طريقة تفوقه على كل من عداه . ولا تأتى مثل هذه النزعة إلا عن إحساس ضمنى بالونية . فالتفكير الميتافيزيقى يلعب دوراً هاماً فى التغلب على تهديد نرجسية الفرد أو المجتمع ؛ نرجسية هدمها إنهاء دعائهم السابقة وفشل ميكانيزماتها القديمة . وتلجأ المجتمعات عموماً إلى التفكير الميتافيزيقى أنقاء مواجهة موضوعية لثابت المعتقدات التى باتت مهددة بعدم الثبات . مثال ذلك ما حدث للفكر الماركسى . عندما واجه الماركسيون فشل الماركسية بتوفير الرخاء فى المجتمع بالمقارنة بما حققته الماركسية ، لقد برروا ذلك حيناً بالحروب التى خاضوها ، ثم بالحصار المضروب عليهم ، ثم بالتأمر ، وما إلى ذلك من تبريرات . ولو نظر الماركسيون إلى فشلهم بدلاً من أن يفكروا فيما وراء فشلهم لتبينوا أنهم فرضوا العقيدة على المواطنين كهدف فى ذاته ، وليست كوسيلة ، وإن الإيمان بهذه العقيدة أُمِيع غاية بدلاً من وسيلة للتطور . لهذا لم يتمكنوا من الصمود للتحدى الرأسمالى صموداً كافياً(*) .

(*) جفر بنا هنا أن نيه إلى أن الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية (الماركسية) قد أدى إلى انهيار النظامين معاً ، ويظهر مجمل النظامين هو الشمولية Globalization (المولة كلمة عربية مهجنة وعلى قدر كبير من الخطأ) . ظهور الشمولية يكاد يكون إثباتاً لصحة الماركسية التى تؤمن بأن صراع الازمءاد يخلق إنتاجاً توافيقاً للشقين المتصارعين .

فوجب إذاً طبيعة الفكر الميتافيزيقي في أنه فكر نابع من مركزية ذاتية تعكس نرجسية جريئة ، مما يؤدي إلى عدم احترام الفكر لعلاقة المقدمات بالنتائج كوسيلة لكبح جماح مشاعر نفسية لم تتمثل أو تستوعب . وينتهي الأمر إلى عجز عن إدراك الواقع والعزف عنه .

مشاكل الفكر الميتافيزيقي :

الفكر الميتافيزيقي فكر يصدر عن مشاكل تتعلق بنرجسية الفرد أو بنرجسية المجتمع ويخدم تخفيف الألم النرجسي عن طريق وهم التغلب على مصادر هذا الألم . لذلك فهو فكر لا يدعمه واقع فيزيقي ثابت ، بل تدعمه صراعات نفسية داخلية ذات طابع وهمي تخييلي . لهذا السبب ، يحتاج الفكر الميتافيزيقي لمصادر من خارجه لتدعمه حتى لا يتهاافت أمام الواقع .

يرتبط الفكر الميتافيزيقي - إذا كان فردياً - بظواهر نفسية معينة أهمها الشعور بالعزلة والتأرجح بين الثقة المفرطة والشك القوي في القدرة على الحكم على الأمور ، وعدم استقرار العلاقات مع الآخرين . أما الصورة الجماعية من التفكير الميتافيزيقي فترتبط (وعادة تسبب) بانتشار العقائد العرقية والجنسية (بمعنى النوع) والتي تكون شديدة الجحود وتحمل في ثناياها مشاعر تفوق نرجسي وهمي مبالغ فيه . مثال ذلك عقيدة أهل الصرب بتمييزهم عن بقية أجناس البلقان . ولكن مع هذه المشاعر نجد مشاعر أخرى بالاضطهاد من أعدائهم عادة أكثر تفوقاً بالفعل ، ومشاعر بالعظمة تقوم أساساً على اعتبار ضواحي التخلف ذاتها خواص تميز . ومثال ذلك مرة أخرى معتقدات الصربيين في تمييزهم الفكري والعسكري والأخلاقي على جيرانهم المسلمين الذين ثبت أنهم كانوا أقل وحشية وأكثر تفهماً للأحداث وأكثر قدرة عسكرية حيث هزموا الصرب دون سلاح ينكر .

إن عدم قدرة الفكر الميتافيزيقي على أن يدعم نفسه بمنطقه الداخلي ، واحتياجه إلى دعائم خارجية ، يجعله أكثر عرضة للاستغلال من فئات معينة من المجتمع . وأكثر فئات المجتمع قدرة على استغلال الفكر الميتافيزيقي هم بعض رجال الدين . فالدين أساساً يقوم على العقيدة والإيمان وليس على الدليل والبرهان . لذلك يمد هؤلاء

أصحاب الفكر الميتافيزيقي بالعقيدة الدينية كسند ، لما في هذا الأمر من إمكانيات التعصب الديني والكرى والعنصرى والإقليمى بل والشخصى وكذلك . بمعنى آخر يجد هؤلاء فرصة سانحة لفرض الفكر الديني على المجتمع من خلال فكر قد يبدو للوهلة الأولى بأنه فكر صحيح . ومثالنا على ذلك المقال الخاص بمركزية مكة على الكرة الأرضية ، حيث منح الدين نفسه دعامة لفكر ناشئ عن مركزية ذاتية وإحساس بالوئدة ، كذلك يجد المجتمع نو الفكر الميتافيزيقي حماية في قدسية العقيدة الدينية حيث يصدرها في كل جدال أو نقد لفكره الميتافيزيقي ؛ فيوقف بذلك أى « تمادى » في النقاش باعتباره كلاً أو دعوة له . هذه العلاقة بين الفكر الميتافيزيقي والدين هي علاقة طفيلية (*) . فالفكر الميتافيزيقي يعوض تهاوى نرجسيته بقوة العقيدة الدينية ، ويجد رجال الدين في هؤلاء المفكرين من يقومون عنهم بتأكيد سلطتهم .

خطورة الأمر تتركز في أن أسباب الفكر الميتافيزيقي تصبح هي ذاتها نتائجه . فالفكر الميتافيزيقي يسبب الحاجة لعقائد ومسلّمات لا نقاش فيها ، ويدعم هو نفسه تلك العقائد والمسلّمات . فكثيراً ما يتساءل المرء : هل الدين هو سبب الفكر الميتافيزيقي في المجتمع أم أنه نتيجة للفكر ذاته ؟ خطورة الأمر أن الفكر الميتافيزيقي منطلق على ذاته ، تستحيل على مفكره أن يناقشوا قضاياهم ومسلّماتهم لأنها مبنية عليه .

المتطور الإنسانى والتفكير الميتافيزيقي :

إن أولى بشائر التفكير لدى الإنسان الأول تمثلت في الخرافة والأسطورة . لقد جاء الإنسان الأول إلى عالم الإنسانية على قدر محدود من تصور وجود صلوات بين أمور الطبيعة المختلفة ، ولكن تفكيره جعله يتصور وجود صلوات بين الطبيعة وبينه . من هذا ظهرت الخرافة والأسطورة تمثل علماً آخر قائماً بذاته يتصل به الناس ويتصل من فيه من كائنات بالناس .

بعد مئات الآلاف من السنين ، تنبه الإنسان إلى أن عناصر الطبيعة المختلفة على صلة ببعضها البعض . أدرك الإنسان مثلاً أن هناك علاقة بين أنواع من السحاب

(*) العلاقة الطفيلية علاقة بين كيانين يؤدي كل كيان فيها خدمة لآخر ، مثال ذلك علاقة بعض الطيور بالتماسيح حيث تقوم بتنظيف أسنانها في مقابل الحصول على غذائها من بين تلك الأسنان .

وطول المطر ، أو بين اختلاف زاوية شروق الشمس واختلاف الفصول . وبدأ يعمل تفكيره في اكتشاف تلك العلاقات . واستمر الفكر الميتافيزيقي عدة آلاف من السنين كانت أهم مظاهره نشأة الأديان وتطورها . لقد جاءت الأديان بالهتها كانساق فكرية متكاملة ترجع الأمور كقوى كامنة فيما وراء الواقع الفيزيقي . ولم تختلف الأديان كثيراً في نوع ميتافيزيقيتها ، وإن اختلفت في درجة الاقتراب أو البعد عن الواقع الفيزيقي . بل يمكننا القول بأن الأديان السماوية بتعرضها لموضوع أصل الخلق كانت أكثر بعداً عن الواقع الفيزيقي من الأديان غير السماوية التي لم تتشغل بأصل الخلق .

كان الفكر الميتافيزيقي أقدم فكر عرفه الإنسان . فقبل أن يعمل البشر عقولهم في المعطيات الفيزيكية كان تجاوز ما هو فيزيقي هو الشيء الوحيد الممكن للعقل البشري واستمر هذا الفكر سائداً بدرجات متفاوتة من الحذر والشطط حتى ظهر عصر التنوير . وجاء ذلك بصورة واضحة في القرن الثامن عشر (رغم أن إرهاباته في فكر كويرنيكس وكبلر وجاليليو قد سبقت ذلك) حيث بدأت الفروق الفاصلة بين الفكر الميتافيزيقي والفكر العلمي تفرش نفسها .

على الرغم من تفوق الفكر العلمي في القرنين الماضيين خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض أجزاء من آسيا ، إلا أن الفكر الميتافيزيقي ظل كامناً في ضمير بعض الشعوب يحاول البزوغ من جديد . وسوف نركز على هذه النقطة في تاريخ مصر لنبين كيف تطور التفكير في مصر ، وكيف نكس حتى عاد المجتمع إلى الفكر الميتافيزيقي مرة أخرى ، وأصبح حبيس قبضته .

كانت مصر مستغرقة في الفكر الميتافيزيقي حتى جاءت الحملة الفرنسية في القرن الثامن عشر . وعلى الرغم من قصر مدة الحملة الفرنسية في مصر ، فقد اخترقت المجتمع المصري اختراقاً نافذاً تجلى في تبني محمد علي حركة التنوير بعدها بسنوات قلة ، وأصبح زهاب المصريين إلى أوروبا للتعليم أمراً لازماً لإنشاء الدولة الحديثة . ولم يقف هذا السيل من الحركة التنويرية إلا لفترة قصيرة في عهد الخديوي عباس الأول . والجدير بالذكر أن هذا الاتجاه نحو التنوير والفكر العلمي كان له قطب مضاد منظم من الفكر الميتافيزيقي متمثل في المؤسسة الدينية . وكان لهذا الاستقطاب

صبغة اجتماعية طبقية حيث كانت فرص السفر إلى الخارج واستيعاب الفكر العلمى قاصرة على أبناء الطبقة الثرية ، بينما ظلت المعاهد الدينية بفكرها الميتافيزيقى المجال المتاح للتعليم لأبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة . ورغم ظهور شخصيات بنية متنوعة كرفاعة الطهطاوى والشيخ محمد عبده والشيخ على عبد الرازق إلا أن تعاكس هذا الاستقطاب ظل ظاهرة لها نتائج اجتماعية وفكرية وسياسية شديدة التأثير . وفى تلك الفترة ظهرت أفكار « الشرق شرق والغرب غرب » أو « روحانية الشرق ومادية الغرب » ، « وأصالة مجتمعنا وانحلال مجتمعهم » . ولا يغيب عنا كيف أن هذه الأفكار إنما كانت تعالج جرحاً نرجسياً شديداً أصاب مصر عندما انفتحت على أوروبا ، سواء بالبعثات العلمية أم بالاستعمار والهجرة الأوروبية لمصر .

واجه المجتمع المصرى صدماته النرجسية تباعاً ، سواء من الخارج فى صورة تفوق « الأجنبى » وسيادته فيه ، أو من الداخل فى صورة طبقة ثرية ذات تعليم أجنبى تتعالى على أبناء البلد . وأكثر مظاهر الحركة الصحية للتغلب على الالام النرجسية فى المجتمع تجلت فى الحركة الاستقلالية المستمرة ، التى صاحبها تغير اجتماعى واضح فى تطور وقوة الطبقة الوسطى . كان ظهور الطبقة الوسطى التى نالت حظاً لا بأس به من التعليم العلمانى وقوة النزعة للاستقلال بمثابة وثبة طفرة فى تطور المجتمع المصرى . إلا أن الأمل فى الاستقلال صاحبه خشية من الفشل فى الحكم الذاتى . ومرت مصر بمرحلة من التحلل السياسى والاجتماعى أدت إلى هزيمة أمام إسرائيل . ازداد الجرح النرجسى خاصة وقد تبين أن إسرائيل قد تفوقت لالتزامها بفكر علمى تأسست عليه خططها .

وجاءت ثورة ١٩٥٢ كحل فجائى لمشكلة شعب أهدرت نرجسيته ويات غير متأكد من قدراته . بدت قيادة هذه الثورة وكائنها انفلتت انفعالاً كاملاً بأزمة المجتمع المصرى من حيث أزمته النرجسية وتخوفه من عجزه على لأم جرحه ذاك . واجهت هذه الثورة الحاجة لنبذ الفكر الميتافيزيقى والأخذ بالفكر العلمى حتى يمكن اللحاق والاتصال بالدول التى نمت وكانت تصبو للنمو . بمعنى آخر أدت الحاجة للتطور الاقتصادى الاجتماعى إلى سرعة نبذ الفكر الميتافيزيقى وهدم مجموعة كبيرة من العقائد السياسية والفكرية المعوقة للتقدم واستبدالها بفكر حديث (ولكن بعد فترة وعندما بدأ مجتمع الثورة فى الانهيار تحولت تلك الأفكار الحديثة إلى عقائد معوقة للتقدم) .

لم تقم ثورة ١٩٥٢ بما قامت به الثورات العظمى من استهداف التفكير الميتافيزيقي وهدمه . فالثورة الفرنسية مثلاً هدمت العقائد السياسية بالحكم المطلق للملك والكنيسة وعززت انفصالهما كما دعمت الصلة بين المحكوم ومن يختاره ليحكمه . كما أنها تعرضت فى مواجهة شديدة للتمييز النوعى للطبقات . حاصرت هذ الثورة الفكر الميتافيزيقي وهدمته جزءاً جزءاً عن طريق المفكرين الأحرار الذين لم توضع عليهم قيود تذكر . كذلك قامت ثورة الصين بتعليم قواعد البناء الإقطاعى وسيادة « الماندرين » على الحكم ، وهى فكرة أصلية فى الديانة الكونفشيوسية . وقدمت الثورة فكرة الحكم الشعبى عن طريق الحزب . أما ثورة ١٩٥٢ فقد حاولت أن تجعل الفكر العلماني يطفى ويطمس الفكر الميتافيزيقي دون أن تعمل فعلاً على هدمه . بل أحياناً ما كان يخطر ببال المنتقدين للثورة بأنها تحافظ بشكل ما على هذا الفكر لاحتمال اللجوء إلى مفكره إذا احتاج الأمر لكبح جماح الجماهير .

وعندما أصيب المجتمع المصرى بالانهيار بعد هزيمة ١٩٦٧ ، ظهر الفكر الميتافيزيقي مرة أخرى بقوة . لقد كان أول رد فعل للكارثة هو عزل الأسباب عن النتائج والتفكير فى صيغ المؤامرة ومركزية الذات ، بل وأحياناً بالتفكير السحري فى المشكلة . كانت الهزة النرجسية إيذاناً بالنكوص إلى هذا النوع من التفكير . وتحول فكر الثورة إلى عقائد معزولة عن فكرها بما مكن مراكز القوى ، من استغلالها لإخضاع الشعب وتهديده . بمعنى آخر ، سواء كان الإبقاء على الفكر الميتافيزيقي بقى قصداً أو كان عن غير قصد ، فقد عاد ليقوم بوظيفته المهمة وهى الرجوع بالمجتمع عن مواجهة واقعه .

أول ما حدث بعد هزيمة ١٩٦٧(*) هو فقدان الشعب الثقة فى قدرة قيادته وفى قدرته الشخصية . والنتيجة المعتادة فى مثل هذه الظروف أن ينتقل الزهو بالذات إلى إعجاب له القدرة نفسها بالعدو المنتصر . لقد أسقطنا كل ما هو إيجابى على العدو واستدمجنا كل ما هو سلبى . ولما كان الفكر الميتافيزيقي كامناً تحت قشرة وأهية من

(*) هزيمة ١٩٦٧ كانت بمثابة أكبر صدمة فى التاريخ الحديث لشعب مصر والشعوب العربية كذلك . كما كانت خيبة أمل مؤلمة فى قائد مجتهد تلك الشعوب وأسبغت عليه كل نرجسيتها . ولكن بعيداً عن كل ذلك ، كان انتصار إسرائيل الساحق بمثابة نهاية الطم الصهيونى ذاته . كانت إسرائيل قد بلغت أقصى قدرتها عسكرياً وسياسياً وحضارياً ، كما بلغت قمة نرجسيتها . ومنذ ذلك التاريخ وكل هذا فى تدهور وانحسار . ولكن التفكير الميتافيزيقي فى مصر لم يحول انحسار الطم الصهيونى إلى مد مصرى - عربى .

التقدم ، ظهر ذلك الفكر أولاً بصورة مترددة ، ازداد قوة مع انحسار الفكر العلمى وانفساح المجال له . ظهر أولاً على شكل تفسيرات عشوائية لأسباب الهزيمة لا صلة لها بعلاقة القيادة العسكرية والسياسية بهذه الهزيمة . فاتهم أشخاص بالفساد المؤدى للهزيمة فكر ميتافيزيقى لأن سبب الهزيمة كان كامناً فى انعدام الصلة بين الشعب والجيش بل ووجود عداً واضح بينهما ، وفساد العلاقة بين الشعب والقائد لقيام تلك العلاقة على الاستسلام لسلوته تماماً .

ولم يستمر هذا الحال طويلاً حتى ظهرت التفسيرات الدينية خائفة فى البداية فى صيغة توقيع اللوم على فساد المجتمع مما أدى باله إلى توقيع عقابه علينا . وسرعان ما اشتد هذا التيار عندما وجد قبولاً من الناس وعدم مواجهته ، وهن هذا المنطق من «العلمانيين» . وكانت بداية النهاية للفكر العلمانى فى الدعوة للعودة للأصول الدينية الغابرة عندما كان المسلمون « أسياى العالم » . وغفلت هذه الدعوة عن أن سيادة المسلمين كانت فى زمان اشتد فيه التخلف الحضارى فى الشرق الأوسط ، وكان تفوقاً على دول اشتهلت فى تفكيرها الميتافيزيقى عن تفكير المسلمين . وما أن رسخت تلك الأفكار حتى اتجهت أصابع الاتهام فى صراحة وعلنية نحو الحكام « الفاسدين » تدينهم بتخليهم عن الدين . والجدير بالملاحظة أنه ما إن اتسعت هذه النزعة حتى اختفت قضية الهزيمة وأصبح الشغل الشاغل لمصر هو قضايا الأخلاق والتدين . قام صراع بين فكرين ميتافيزيقيين ، فكر حكومى يرجع الهزيمة إلى الظروف الخارجية (لعل البعض يذكر منطق السادات فى سنوات الحسم ومشاكل الضباب) ، وفكر دينى يفسر الهزيمة بأنها تخلى عن الأصول الدينية التى تمسك بها الناس قبل أربعة عشر قرناً . وانتهى الصراع إلى حل وسط . رضى الشعب بدعوى التدين والتمسك بالشرائع ورضى رجال الدين بمظاهر التدين كالحجاب وإذاعة الأذان من كل جامع وزيادة البرامج الدينية . كان الحل المجلل للفكرين الميتافيزيقيين فكراً ميتافيزيقياً أشد ضراوة . لقد أصبحت كلمة « العلمانى » اتهاماً للشخص بالخيانة للميل لأساليب الغرب فى التفكير (وهو عدو الإسلام) .

هزيمة ١٩٦٧ نتجت عن تخلف حضارى قاعدته فكر ميتافيزيقى كامن ؛ كما أنها جاءت على أيدي دولة علمانية تدبر الأمور منطقياً وليس عقائدياً أو روحانياً . واجهتنا هذه الهزيمة بأمرين : إما أن ننفض عنا التخلف الحضارى ونعمل الفكر

العلماني في تبصر أسباب الهزيمة ، وأما أن ننكمس ونرتد إلى مواقع أكثر تخلفاً . ومن الواضح أن المجتمع المصري (*) وربما المجتمع الإسلامي برمته قد اختار الحل الثاني ، تحت شعار « العودة » إلى الأصول والتخلي عن الجديد . وحتى لا يظن أنني أفرض رأياً على القارئ في تقضيل أى من الاختيارين أنه هنا إلى التمسك بالعودة دون التقدم نتج عنه اتساع الهوة بيننا وبين المجتمعات التي تقود حركة المعرفة حالياً ، سواء غربية كانت أو شرقية . ذلك من جانب ، ومن جانب آخر لم يقدم أصحاب الدعوة إلى العودة والنكوص أى دليل على نجاحهم من تغيير فساد المجتمعات إلى صلاح ، أو استعادة الأبعاد القديمة ، أو المساهمة الخاصة (الإسلامية) في موكب التقدم الصالحى ؛ بمعنى آخر اختيار حل النكوص لم يؤد إلى ما هو خير للمجتمع المصري حتى الآن .

النتائج النفسية والاجتماعية للتفكير الميتافيزيقي :

سبق وأن أوضحنا في الفصل الثامن أن أساليب الإنتاج في المجتمع تفرض علاقات إنتاج تنساب في العلاقات الاجتماعية حتى تستقر لها وتتفاهم العلاقات الاجتماعية مع أساليب الإنتاج . وبينما أن استقرار علاقات الإنتاج التي تعبر عنها العلاقات الاجتماعية إنما يأتى من تأسيس أساليب التربية على نظم تؤدي إلى تكوين « أنية شخصية » تؤام علاقات الإنتاج وتخدمها خدمة وظيفية . إلا أن تطور أساليب الإنتاج ، والذي يتم تدريجياً في تغيرات كمية صغيرة ، يصل إلى مرحلة يحدث فيها تغير كيفي سريع أشبه بثورة على أساليب إنتاج بالية . ويتم هذه الثورة في غفلة نسبية عن المجتمع ككل . وينتج عن هذه النقلة الكيفية تفكك الاتساق بين علاقات الإنتاج القديمة المدعمة بأساليب تربية متسقة معها وبين علاقات الإنتاج الجديد التي عليها أن تؤام أساليب الإنتاج الجديدة . يصل المجتمع بذلك إلى مرحلة من التطور تصبح فيها أساليب التربية السائدة على غير كفاءة لتنشئة جيل له أنية تصلح للعمل في المجتمع الجديدة . تلك هي الفترة التي تختل فيها علاقة الفرد بالمجتمع وتشيع فيها أنماط معينة

(*) فوجئت بعد غيبة ثلاثة عقود عن مصر أن كلمة « علماني » أصبحت سبة لعدم اقتناع العلماني بالانبيات وبالفكر الميتافيزيقي . وحتى هذه اللحظة لم أستطع أن أتصور تفاخر غير العلماني بجهالة .

من الأمراض النفسية . وعادة ما تستمد هذه المرحلة جيلاً أو أكثر حتى تتغير أساليب التنشئة لتلحق بمسار تطور أساليب الإنتاج بتوقعاته الجديدة .

عادة ما تكون الأمراض النفسية الاجتماعية فى تلك الفترات من الاختلال الاجتماعى مؤشراً لنوعية التغير المطلوب ، حتى يعود الاتساق بين أساليب الإنتاج وعلاقات الإنتاج ومن ثم العلاقات الاجتماعية . فظهر ظاهرة الثأر مثلاً فى مجتمع زراعى تدل على تعطل أساليب التربية عند مرحلة تنشئة جيل يصلح لمجتمع الرعى ، وهو أسلوب من الإنتاج أكثر تخلفاً عن الزراعة . فالأنية الشخصية للفرد فى مجتمع الرعى ذات نواة قبلية أسرية ، بينما نواة الأنية الشخصية للمزارع إقليمية وطنية . والسؤال الذى يطرح نفسه علينا هنا هو : كيف نطبق هذا الإطار الفكرى على حال المجتمع المصرى فى آخر القرن العشرين وأول القرن الحادى والعشرين بما يسمح لنا بفهم سيطرة الفكر الميتافيزيقى .

حاولت مصر جاهدة منذ بداية القرن الماضى ، وحتى من قبل ذلك ، بالتحول من دولة زراعية مستعمرة ، إلى دولة مستقلة صناعية ، (أو بها صناعة) . وفى العشرينيات من القرن الماضى اتضحت معالم نجاح رغم مقاومة دول الاستعمار . وقد ساعد على ذلك على ذلك عام ١٩٥٢ لم يكن هناك إلا التوجه بقوة نحو الصناعة . وقد ساعد على ذلك أن الطبقة المتوسطة والمكونة من الفنيين والإداريين ازدادت قوة ووجهت تربيتهما لأبنائهما ليتواعوا مع المجتمع الصناعى الناشئ بعلاقة الإنتاجية المختلفة عن علاقات الإنتاج الزراعية . لم يعد هناك مجال للنكوص إلى عهود الأمية وعدم المهارة الفنية والاعتماد على الأجانب فى إدارة مصر .

ولكن جاءت هزيمة ١٩٦٧ لتحطم ثلاثة أسس هامة فى اتزان المجتمع المصرى :

- ١ - علاقة الجهد بالتقدم (أى صلة أساليب الإنتاج بعلاقات الإنتاج) .
- ٢ - علاقة الوسائل بالأهداف (أى صلة علاقات الإنتاج بأساليب التربية) .
- ٣ - علاقة الوحدة البشرية (الطبيب مثلاً) بظواهرته الاجتماعية (مهنة الطب)

فالجرح النرجسى العميق الذى تسببت فيه الهزيمة وانهيار الأبطال والمثل جعل الشعب يفقد الثقة فى أن جهده وأسلوبه فى المشاركة فى عملية الإنتاج سوف يؤدى

إلى أى تقدم للوطن أو لنفسه . وامتد ذلك إلى إحساسه بأن عليه أن ينشئ أبنائه بعيداً عن هذه المثل ، وأن يقدم لهم مثلاً أخرى تتماشى مع ضياع الأهداف والقيم . ولا يمكن أن يتم مثل هذا التحول إلا بإحياء الفكر الميتافيزيقى الذى يحول بين الفرد وواقعه وبين المجتمع وواقعيته ، والذى يحقر العلاقة بين المقدمات والنتائج ، ويعالج الإحساس بالذونية عن طريق مركزية الذات . ويلاحظ هنا أن المجتمع قد وصل إلى نقطة تاريخية لا يمكنه فيها أن يعود إلى الزراعة كسلوب إنتاج أمثل بما له من قيم اجتماعية ، كما لم يعد يثق فى عقد الآمال على الصناعة كحل لأزمته السياسية والاقتصادية ، بالإضافة إلى مواجهته دون أى استعداد يذكر لنورة تقدم عالمية تخطت الزراعة والصناعة كأساس إنتاج يحتاج لعلاقات إنتاج جديدة ومؤسسات اجتماعية مختلفة . عند وصول المجتمع إلى هذه النقطة اتسعت الهوية بين واقع المجتمع المادى وواقعه النفسى ، حيث بدأ واضحاً أن المجتمع على مشارف ردة ونكوص وتخلف إن لم يتم حل بناء على هذا الواقع . كذلك ظهرت معالم الحلول الوهمية والتصورات الميتافيزيقية للأسباب والحلول . هذه الهوية المتسعة يوماً تخلق كذلك هوة بين أنيته الذاتية وأنيته الشخصية (انظر الفصل الثامن) . وكما سبق وذكرنا ، يفرز الفكر الميتافيزيقى مسلمات فكرية غير قابلة للنقاش ، وعقائد عرفية أشبه بالقانون ، ومعتقدات دينية لا تستند إلى نص أو سنة ولكنها تلبس بقدسية قوية . هذه الجوانب المرتبطة بالفكر الميتافيزيقى ككليلة بأن تعلى المجتمع وكذلك الفرد ، إحساساً بأن الهوية التى ذكرناها لها ما يملأها ، وإن كان عن طريق الوهم .

لا يؤدي الواقع الوهمى الذى يقدمه الفكر الميتافيزيقى بديلاً عن الواقع الفيزيقى إلى زوال الواقع ، بمعنى أن الواقع الوهمى لا بد وأن ينهار أمام ضغط الواقع العقلى . مثال ذلك ، الواقع العقلى لنظام التعليم فى مصر يشير إلى انهياره من جذوره وتكنيه إلى مستوى خطير ، ليس فقط فى مضمونه بل وفى شكله (المدرسة والمدرس) . تحاول المجتمع على مواجهة هذه الظاهرة عن طريق الدروس الخصوصية لخلق وهم اجتماعى بأن التعليم فى مصر لازال ممكناً . ولكن بدأ واضحاً مؤخراً أن الواقع البديل وهو لا يقل وهماً ، أخذ فى التدعى هو الآخر . وأهم ما فى هذا الموضوع أن الحل الوهمى البديل لنظام تعليم رسمى ينتج أفراداً على مستوى منخفض فى درجة الكفاءة

المهنية والحرفية والإدارية ، ومن جانب آخر أدى انتهاء الحياة الاجتماعية المدرسية والجامعية إلى عجز وقصور قدرة الفرد في أن يدخل علاقات إنتاج أو علاقات اجتماعية سليمة لعدم تعرضه لها في نشأته . لذلك تجد المجتمع لا يبرز تحت وطأة انهيار الإنتاج لانهار التعليم والتدريب فقط ، بل يبرز أيضاً تحت وطأة غياب عادات العمل وأخلاقياته والإحساس بالمسؤولية والاعتزاز بذاته ووطنه ، لأن المكان الطبيعي والأمثل هو تعلمها في المدرسة ومن المدرس ومن احتكاكه بغيره .

يتدعم هذا الوضع بسيادة الفكر الميتافيزيقي ، لأنه المصدر الفكري الذي يسمح بمثل هذا الابتعاد عن الواقع . ولا شك أن أساليب التربية الممارسة حالياً تعد الفرد للفكر الميتافيزيقي ، وتسمح باختلال الواقع واستبعاده في المجتمع ؟ بمعنى آخر تتفق أساليب التربية حالياً مع الفكر السائد في المجتمع . ولكن هذا الفكر السائد يؤدي بالمجتمع إلى انهيار وتخلف . ما هو إذاً موقف نظرية الأمراض النفسية الاجتماعية من ذلك ؟ بما أنه قد سبق وقلنا إن الوحدة الفردية معكوس مظهرتها الاجتماعية ، هل يعنى هذا أن الوحدة البشرية في المجتمع المصري تفكر تفكيراً علمياً وتتعامل مع واقعها ؟ لا يمكن لمجتمع مريض أن يفرز أفراداً أسوياء (٥) . فما الأمراض النفسية الاجتماعية التي قد تكون منتشرة في مجتمع مصر ؟

المجتمعات التي يسودها الفكر الميتافيزيقي أساساً تختلف عن تلك التي تقدمت نحو الفكر العلمي ثم نكصت عنه . ومجتمع مصر من النوع الثاني . ومثل هذا المجتمع . وهو مجتمع يركز على مركزية الذات (فرعونية مصر ، وحضارة مصر الفابرة وما إلى ذلك في شعارات حماسية) يمحض لديه إحساس عميق بالذونية يستبدل بمقولات عامة ، كذلك هو مجتمع لا يعبر علاقة الأسباب بالنتائج اهتماماً كبيراً . لذلك يميل لمعاملة النتائج كأسباب لأنها تسمح له بالبعد عن الواقع الملوس . مثال ذلك إن حجاب المرأة الذي انتشر في مصر كان لابد وأن يكون نتيجة للتدين . ولكنه يعامل الآن كسبب في التدين وأن تحجب المرأة سوف يدعوها للفة . وهكذا يبتعد المجتمع عن الواقع الملوس للأخلاق إلى واقع متوهم . قليماً على ذلك يهتم

(٥) رغم أن المجتمعات السوية قد تحظى بنسبة من الأفراد المرضى .

المجتمع المصرى اهتماماً شديداً بمظاهر الأمور وليس بليها . فالدولة راضية عن إنشاء المؤسسات كالجوامع ، ولكن لا يعينها كثيراً مستويات التدريس فيها ، ونلاحظ ذلك فى بناء الأسرة . فالأسرة المصرية قائمة ولكنها لا تقوم بوظيفة توجيه وتربية الأبناء فيها كانت تلك وظيفتها الأساسية . بعبارة ثانية المجتمع المصرى بوصفه مجتمعاً نكس عن التفكير العلمى إلى التفكير الميتافيزيقى قد أصبح هيكلاً لا وظيفة له ، وانشغل الناس ببناء الهيكل دون المضمون ، وانتهى إلى استسلام لدفعه تنميق الهيكل دون المضمون .

قياساً على ذلك ، يرجح أن يكون المواطن معكوس ذلك ، بمعنى أنه لن يشعر بأهمية الهياكل الاجتماعية التى يتعامل معها . سوف يستخف المواطن بالمؤسسات وبالقوانين بل وبالعادات والتقاليد المحيطة به التى تشكل مجتمعه . فلنأخذ المعلم كوحدة بشرية فى مجتمعه وهو مجتمع التعليم . المعلم المصرى لا يحترم المدرسة ولا يحترم مهنة التدريس ، لعل بأنها هياكل دون مضمون . لذلك ينحو المعلم نحو إنشاء هيئة التعليمية الشخصية للدروس الخصوصية ، لاستخفافه بكل « ما يقال » عن اهتمام الدولة بالتعليم وبالمعلم . لا يختلف الطبيب عن المعلم . فالطبيب فى مصر لا يشعر باتناء لمهنة لها أخلاقياتها ، بل يمارس مهنته حسب تصويره الخاص لقيمة معرفته وخاصة الناس الشخصية له .

تبين من هذا أن المجتمع المصرى الذى تسوده الأفكار الميتافيزيقية ، مجتمع يقوم على هياكل اجتماعية وهمية . أما المواطن فيعيش هذا الوهم من خلال هيكله الشخصى المستقل المنعزل ، الذى يبرر لنفسه بناءه بأفكار ميتافيزيقية شخصية ، فالمرتضى الذى لا يؤمن بواجبه فى أداء وظيفة يبرر ذلك بأن راتبه لا يكفيه ، وكأن القضية هى احتياجاته وليست فوضى علاقة المسئولية بالواجب بالحقوق المتبادلة بين أفراد المجتمع ، غير مقتنع بأن الرشوة ليست حلاً للقضية الواجب والحق فى المجتمع ، بل ولا لمشكلة دخله .

بعبارة أخرى ، إن علاقة الفرد بالمجتمع فى مصر علاقة قائمة على التفاضى عن الواقع ، سواء كان واقع المجتمع أو واقع الفرد أو واقع العلاقة بين الفرد والمجتمع . هذا التفاضى قائم على قدرة التفكير الميتافيزيقى على إصدار مقولات عامة لا تقبل

المناقشة وتقوم مكان الواقع ذاته . مثال ذلك مقولة أن المصري طيب بطبيعته . بمعنى أن رضاه بوضعه فى المجتمع ناتج عن طيبة لا تفسير لها (ذلك بينما يسمى كل مواطن بطريقته الخاصة بتقويض المجتمع) .

هذا هو الوضع فى عمومه . ولكن ماذا هو الوضع فيما يخص الأمراض النفسية الاجتماعية ؟ سوف أتعامل مع هيكل اجتماعى محدد لأعالج الظروف المحتملة بصور أمراض نفسية اجتماعية عنه . الهيكل الذى اختاره هو الأسرة كمؤسسة عادة ما نعتقد أنها بمنأى عن كل ما ذكر من تغير (*) .

الأسرة المصرية المعاصرة قد نكست بدرجات متفاوتة إلى الوظيفة البدائية للأسرة وهى حماية الصغار حتى يتم لهم النضج لحماية أنفسهم . كانت تلك هى الوظيفة البيولوجية الأولى للأسرة البشرية ، ولكنها تدريجياً تطورت لتكون البيئة التى تتم فيها التربية ، والتعليم ، ثم التنشئة ومن بعدها حفظ الثقافة لنقلها لأجيال قادمة . إذا نظرنا إلى الأسرة المصرية المعاصرة ، لوجدنا أن أكبر الجهد وأكثر جوانب الدخول فيها يتفق على التعليم بصورته غير الرسمية عن طريق الدروس الخصوصية . وواقع الأمر يظهر أمرين :

الأول : أن الأسرة المصرية تصرف أكثر جهدها وأغلب وقتها فى جهود قلقة على حصول أبنائها على شهادات تعليمية ، أثبتت المحك العملى لها عدم جدواها . فهى الأخرى هيكل أجوف . ونتيجة لهذا الاهتمام القهري لا يبقى للأسرة جهد أو وقت لمنع أبنائها الحب والتربية (بمعنى دفعهم للنضج العاطفى والاجتماعى) ، أو لنقل ثقافتهم إليهم .

والثانى : أن الإنشغال اللاقهرى بالتعليم يعفى الأبوين غير الكفاء تربيةً ووجدانياً من التعامل مع أبنائهم فى هذين المجالين ، وبذلك لا يكشف بحجتهما . ويجدر بنا هنا أن نميز تمييز عاماً بين الطبقة الغنية والمتوسطة والفقيرة . ما سبق أن قلناه ينطبق أكثر على الطبقة المتوسطة

(هـ) إثبات أو عدم إثبات ما أذكره بصدد هذه النقطة ، لا بد وأن يأتى من دراسات ميدانية وليس عن طريق المناقشة فقط . فإذا أثارت أفكارى الرغبة فى إثباتها أو ضحدها علمياً لكان ذلك أهم ما حققته هذه الأفكار .

التي تؤجل خروج أبنائها لعالم العمل حتى بداية سن العشرين ،
 لاعتبارات مادية وأخرى اجتماعية . تلك الطبقة هي التي تضع الحصول
 على الشهادة هدفاً (بدلاً من أن كان وسيلة) . أما الطبقة الفقيرة فقد
 ضربت بقرائن التعليم الإجباري عرض الحائط لعدم جدوى التعليم
 الابتدائي والإعدادي وهو العد الأقصى الذي ترجوه لأبنائها ، ولحاجتها
 لدفعهم إلى العمل المبكر الذي لن يتأثر أى تأثر بالبقاء في مدرسة لا
 يتعلمون فيها لبضع سنوات أخرى . لذلك أصبحت تلك الأسرة أيضاً
 مجالاً حقيقياً للتربية ، بل أصبحت عاجزة عن الحماية الفيزيائية لأبنائها
 لمدة طويلة كافية للنمو الوجداني ، أما الطبقة الثرية فلا تختلف عن ذلك
 في كثير . فالأسرة منشغلة بالظروف الاقتصادية الواسعة المدى
 ومستلزماتها الاجتماعية عن الأبناء . لذلك ينشأ الأبناء فيها في رخاء
 مادي وإجذاب عاطفي لهما علاقة طردية ووظيفية ، فضلاً عن عدم قلق
 الأبناء أو الآباء على مستقبل الأسرة ، لإقتناع بأن الوفرة الاقتصادية
 ضمان لتماسكها .

هذا التحليل العام والسريع يبين الآتي :

الأسرة المصرية أصبحت عاجزة ومقصرة في منح أبنائها في سن الطفولة
 المبكرة المورد الوجداني اللازم للنمو الانفعالي والاجتماعي ولتطور نحو النضج . أما
 في المراهقة ، فالأسرة المتوسطة الدخل تلجأ إلى التعليم كوسيلة للحصول على شهادة
 تعليمية كمدخل لتلقي المراهقين أهم ما في الفكر الميتافيزيقي ، وهو استبدال الوسيلة
 بالهدف .

أما الأسرة الفقيرة فتترك مراهقها يدخلون عالم الرجولة والأنوثة بنضج ناقص
 وبإحساس باليأس من إمكانية التغير مع الزمن . ومراهقة أبناء الأسرة الثرية هي دفعة
 في الاتجاه المعاكس ، وهو البقاء في الطفولة التي تتميز بأوهام القدرات المطلقة
 والنرجسية الشديدة . وفي مرحلة الشباب أو الرجولة المبكرة تختلف الأسرة الفقيرة في
 وظيفتها إذا يمثل إلى فصل أبنائها عنها مبكراً . أما الأسرة المتوسطة فتسعى للإبقاء
 على أبنائها لفترة أطول تتعلق بالتعليم إلى حد كبير وبالإحساس بالواجب . أما الأسر

الغنية فلا دور ولا خطة لها فيما يتعلق بأبنائها لأن اعتماد الأبناء في تلك الطبقة الثرية يعد اعتماداً متصلاً لا يتغير بتغير سن الابن أو الابنة .

من المتوقع إذا أن نجد أطفال الأسرة الفقيرة على قدر كبير من الإكتئاب الممتزج بالعدوانية نتيجة لحرمان وجداني في الأساس ، وإحساس بأن الأسرة تعيل إلى التخلص من عبئهم بأسرع ما تسمح به ظروفهم . أما الأبناء في الأسر المتوسطة ، فسوف يشعرون هم الآخرون بالإكتئاب لحرمان معائل وأن اخطف درجة . إلا أن المشكلة التي سوف يواجهونها هو تمسك الأسرة بهم حتى يحصلوا على شهاداتهم العلمية لأن ذلك يمثل للأسرة نجاحها في وظيفتها . بمعنى آخر سوف يشعر هؤلاء الأطفال المكتئبين أنهم أسرى طموح ميثافيزيقي للأسرة وهو يلونهم هدفاً ميثافيزيقياً في ذاته . لذلك من المتوقع أن تنتشر في أطفال هذه الأسر مظاهر الإكتئاب كالقبول الإرادي والقلق في صورة زيادة الحركة وقلة التركيز ، والخاوف العصابية ، فضلاً عن الأمراض النفسية الجسمية (Psychosomatie) . أما أطفال الأسر الغنية فسوف يتجلى إكتئابهم في صور من العدوانية وقلة الإكتراث والنزوع إلى العيازة والتباعد تمريضاً عن الحرمان العاطفي .

في المراهقة سوف يمر الإبن كل قطاع من قطاعات المجتمع بحالات نفسية مختلفة نوعاً . في الطبقات الفقيرة سوف يتحول الطفل إلى المراهقة دون تغيير نفسى ملحوظ ، ولكن مع احساس بالعجز عن مواجهة المستقبل . فهؤلاء المراهقون يكونون على درجة من الوعي بأن مستقبلهم محدود في امكانياته . لذلك سوف يتبلور الإكتئاب الطفلي في إكتئاب قهلي . وليس من المستبعد أن تصطبغ معالم هذا الإكتئاب ببلاؤه انفعالية وسطحية في العلاقات الإنسانية .

سوف يتميز مراهقو الطبقة المتوسطة بالنزوع إلى الطول الوهمية للمراهقة كإدمان المخدرات ، والمروق ، والإنطواء مع فقدان الدافع للعمل الجاد . وكعادة أبناء الطبقة المتوسطة يتنازعهم الخوف من السقوط إلى الطبقة القفوية والتطلع إلى الطبقة الفنية . ونتيجة لهذا ، وللحل الميتافيزيقي لمشاكلهم في صيغة الدراسة ، تتمزق أنية المراهق ، بفقدان الهدف ، والأمل ، وفقدان صورة الأب والأم . وفي أحسن الظروف سوف يلجأ هذا المراهق إلى التطرف الديني كحل لأنيته الممزقة .

التعليق على ما هو متوقع لمراهقى الطبقة الغنية لن يزيد عن إبراز الجوانب
الترجسية الشديدة التى تكفلها هذه الطبقة لأبنائها بدء التحمل مسئولية تربيتهم .
ولكن من الأمور المتوقعة فى الطول الترجسية إزدياد اضطرابات العلاقات الشخصية
ويظهر ما يترجم باضطرابات الشخصية Chariaeter Diorderu .

بعد المراهقة يدخل المجتمع المصرى برمته ، أباء وأبناء ، فى نطاق التفكير
الميثافيزيقى ، حيث يجتهد كل فى تفسير ما يحدث من حوله بهذه الصورة الميثافيزيكية
، فانتشار العلاقة الروحانى ، وعمل الأحجية ، والاتجاه للطقوس الدينية كعلاج لهذه
المشاكل ليس قاصراً على طبقة بذاتها ، بل هو الاتجاه الأكثر تقضياً فى المجتمع .
وفى أحسن ظروفه ، يكون التدين المظهرى أكثر السبل قرباً من الفكر الميثافيزيقى .

خاتمة الباب الثالث :

الفصل الأخير من هذا الباب هو جوهر خاتمة الباب . فعندما كانت لدينا فى
السابق بحوثاً اجتماعية ونفسية تسمح بتفهم طبيعة ومشاكل المجتمع ، اختفت تلك
البحوث . ولم أجد أمامى إلا إنشاء فكر غير قائم على واقع لاتعامل مع ما تسمح به
الملاحظة من فهم المجتمع مصر . فالفصل الأخير انتقاد للفكر الميثافيزيقى فى مصر ،
ولكنه بصورة ما هو فكر ميثافيزيقى لأنه يفقد الواقع المادى الذى تأتى به البحوث .

ولكن أمل أن يستفز هذا الفصل همه رجال البحوث فيما ولو إثبات صحة ما
جاء فيه من إفتراضات أو اثبات خطئها . حينئذ يمكن القول بأن ما جاء ، فى هذا
الباب لم يكن كله عبث ميثافيزيقى .

مصادر الكتاب

هذه قائمة بمصادر الكتاب أكثر منها قائمة بمراجعته ، فالمؤلفات المذكورة أقرب إلى أن تكون خلفية فكرية عامة للكتاب وليست مجرد مراجع له ، وقد رتبته أبجدياً ورقمت حسب هذا الترتيب حتى يسهل على القارئ الرجوع إلى ما استعنا به منها كمراجع نقتبس أو نستشهد بفكارها ، فإذا وجد القارئ بعد فقرة ما رقماً ورقم صفحة ، فذلك يعنى أن الاعتماد على المصدر كان اعتماداً مباشراً كمرجع .

المصادر العربية

- ١ - أشلى مونتاجيو : المليون سنة الأولى من عمر الإنسان ، القاهرة ، سجل العرب ، ١٩٦٥ .
- ٢ - أحمد فائق : جنون الفصام ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦١ .
- ٣ - تحليل ظواهرى للبغاء ، المجلة الجنائية ، الجزء الأول ، العدد ٧ ، ١٩٦٥ .
- ٤ - تحليل العلاقة الثنائية والعلاقة الثلاثية فى البغاء ، المجلة الجنائية ، الجزء الثانى ، العدد ٧ ، ١٩٦٥ .
- ٥ - أضواء سيكولوجية على ثورة الشباب ، الفكر المعاصر ، العدد ٤٤ ، ١٩٦٨ .
- ٦ - التحليل النفسى بين العلم والفلسفة ، القاهرة ، الأنجلو المصرية ، ١٩٦٩ .
- ٧ - عناصر الحرب النفسية ، الفكر المعاصر ، العدد ٥٨ ، ١٩٦٩ .
- ٨ - حدود الموضوعية فى التفسير التحليلى النفسى ، الفكر المعاصر ، العدد ٥٩ ، ١٩٧٠ .

- ٩ - قضية الحرب النفسية ، الفكر المعاصر ، العدد ٦٠ ، ١٩٧٠ .
- ١٠ - القيمة السيكلولوجية لحرف النفس ، الفكر المعاصر ، ٦٩ ، ١٩٧٠ .
- ١١ - دراسة في دينامية العلاقة بين القلق والجمود وتقدير الذات ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الآداب - جامعة عين شمس ، يوليو ١٩٦٣ (غير منشورة) .
- ١٢ - إيفانز برتشارد : الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، ترجمة أحمد أبو زيد ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، ١٩٦٠ .
- ١٣ - بريسـتيدج هـ : انتصار الحضارة ، ترجمة أحمد فخرى ، الأنجلو المصرية ، ١٩٦٦ .
- ١٤ - بوير ، كارل : عقم المذهب التاريخي ، ترجمة عبد الحميد صبره ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، ١٩٥٩ .
- ١٥ - رالف لنتون : دراسة الإنسان ، ترجمة عبد الملك الناشف ، هيدا - بيروت ، المكتبة المصرية ، ١٩٦٤ .
- ١٦ - سارتر ، جان ، بول : نظرية في الانفعالات ، ترجمة سامي محمود على وعبد السلام القفاش ، دار المعارف ، ١٩٦٠ .
- ١٧ - سول شيدانجر : التحليل النفسي والسلوك الجماعي ، ترجمة سامي محمود على ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٢ .
- ١٨ - عبد المنعم شوقي : مجتمع المدينة ، القاهرة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، ١٩٦٦ .
- ١٩ - فرويد ، سيجموند : تفسير الأحلام ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٧٠ .
- ٢٠ - محمد عزيز الجباني : من الكائن إلى الشخص ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٢ .
- ٢١ - محمد عوض محمد : السلالات الأفريقية ، القاهرة ، الدار القومية ، ١٩٦٥ .

- ٢٢- مصطفى زيور : تعاظم الحشيش كمشكلة نفسية ، القاهرة ، مطبوعات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، ١٩٦٣ .
- ٢٣- ولز ، ه . ج : موجز تاريخ العالم ، ترجمة عبد العزيز جاويد ، القاهرة ، الهبة المصرية ، ١٩٥٨ .
- ٢٤- هنرى فالون : أثر الآخر في تكوين الشعور بالذات ، مجلة علم النفس ، مجلد ٢ ، عدد ٢ ، ١٩٤٦ .
- ٢٥- يوسف مراد : معرفة الآخر ، مجلة المجلة ، العدد ٧ ، ١٩٦٢ .

مؤلفات متعددة المؤلفين

- ٢٦- أصالة الثقافات : ترجمة حافظ الجبال ، القاهرة ، دار الجيل للطباعة ، ١٩٦٣ .
- ٢٧- أعمال الحلقة الأولى : منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، لمكافحة الجريمة ١٩٦١ .
- ٢٨- بحث البغساء : دراسة إحصائية تحليلية ، القاهرة ، منشورات المركز فى مدينة القاهرة القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، يناير ، ١٩٦٠ .
- ٢٩- تعاظم الحشيش : نتائج المسح الاستطلاعى فى مدينة القاهرة ، منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، مارس ، ١٩٦٤ .
- ٣٠- الثمار : بحث أنثروبولوجى ، منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، يناير ، ١٩٦٠ .

المصادر الأجنبية

- 31 - Abraham, C.c. : Contributions to the theory of Anat Character, (1921, London, Hogarth Press, 1942.
- 32 - : The Influence of Oral Erotism on Character Formation (1924). London, Hogarth Press, 1942.
- 33 - : A short study of the Development of the libidoviewed in the light of Mental Disorders (1924), London, Hogarth Press, 1942.
- 34 - : Character-Formation on the Genital haveel of the libido (1925); London, Hogarth press, 1942.
- 35 - Asch, S. E., : Social Psychology, New York, Prentice Hall., 1952.
- 36 - Bins-Uranger L. : Existential Aalysis and psychotherapy, in Progress in psychothcrapy, Froam-Reichman & J.L. Moreno eds, New York., Grune & Stratton, 1956.
- 37 - : Existential Analysis School of thought, in Existance, R. May ed., New york, Basic Books, 1961.
- 38 - Bouvet M. : Le Moi dan la Nevrose Obessionelle, R.F.P., 1953, T. 17, No. 1-2., P. III-1961.
- 39 - : Clinical Analysis, the Object Relationship, 1 psychoanalysisi to-day, S. Nacht ed., Englis adaptation), N.Y., Grune & Stratton, 1959.
- 40 - Brand H., ed. : The Study of Personality, New York, Willey & Sons, 1954.
- 41 - Cassirer., ed. : An Essay on Man, New York. Anchor. Co., 1953.
- 42 - Cattel R.B. : Personaality, New York, Mc-Graw Hill, 1950.
- 43 - Dalbiez R. : Psychoanalytic Method and the Doctrin of Freu (tran), London, Longmans Co., 1941.
- 44 - Dollard, J. & Miller N., : Personality, and psychotherapy, New York, Mc-Graw Hill, 1950.
- 45 - Ellinberger H.F. : A. Clinical Introduction to psychiatric

- phenomenology in Existence, ed., R. May, New York, Basic Books., 1961.
- 46 - Engels F. : Dialectics of Nature, Moscow., F.L.P.H., 1954.
- 47 - : Introduction to Dialectics of Nature, S.W., Vol. II Moscow., F.L.P.H., 1955.
- 48 - Erickson E. : Childhood and Society, London, Imago Co., 1951.
- 49 - : Graw and Crises of the Healthy Personality, in Personaity, Mursay & Kluckhohn eds., New York., Knap of 1953.
- 50 - : Identity and the Life cycle, Psychological issues, vol. I., No. I., : Monograph I., Inter Univ. Press, 1959.
- 51 - : The problem of Ego Indentity, Identity and Anxiety M. Stein et. e., ed., Illinois, Frce Press, 1960.
- 52 - Eysenck, H.I. : Dimentions of personality, London, Kegan Paul, 1947.
- 53 - : The Scientific Study of personaity, London, Kegan Paul, 1952.
- 54 - : TheStructure of Human personaity, London Methuen Co., 1953.
- 55 - : The Dynamics of Anxiety and Hysteria, London, Kegan Paul, 1957.
- 56 - Ferenezi S. : Stages in the Development of the Sence of Reality, S.P. Vol. I., New York, Basic Basic, 1950.
- 57 - Fliess, R. : The Psychoanalytic Reader, London, Hogarth Press, 1950.
- 58 - Ford C.D. : Habitat, Economy and Society. Methuen, London, 1963.
- 59 - Freeman, F. : An Experimental Study of Projection Among Normals., Abnormal Groups in a structural Situation, Ph. D. Thesis, Univ. of London Library, 1951.
- 60 - Freud S., : Draft E. June 1894, the Origins of Psychoanalytic, London, Imago, 1954.
- 61 - : The Justification for Detaching from Neurathenia a Particular Syndrom, The Anxiety Neurosis (1840), Collected Papers Vol. I., New York, Basic Books. 1960.

- 62 - : A Reply to Criticisms of the Axiety
Neurosis (1895), C. P., Vol. I.
- 63 - : Obsessions and Phobias, Their Psychical
Mechanisms and their Etiology (1895).
C.P. Vol. I.
- 64 - : The interpretation of dreams (1900),
London, George Allen & Unwin, 1954.
- 65 - : Psychopathology of Everyday Life
(1901), A. Brill (Trans), New York, The
Modern Library, 1938.
- 66 - : Wit and its Relation to Unconscious
(1905), A. Brill (Trans), New York, The
Modern Library, 1938.
- 67 - : Three Contributions to the theory of sex
(1905), New York, the Modern Library,
1938.
- 68 - : Notes Upon a Case of Obsessional
Neurosis (1909), C.P., Vol. III.
- 69 - : The Antithetical Sense of Primal Words
(1910), C.P., Vol. IV.
- 70 - : Formulations Regarding the two
principles in mental Functioning (1911),
C.P., Vol. IV.
- 71 - : The Dynamics of transference (1912),
C.P., Vol. II.
- 72 - : Totem and Taboo (1913), New York,
The Modern Library, 1938.
- 73 - : The predis position to obsessional
Neurosis (1913), C.P., Vol. II.
- 74 - : On Narcissisms Introduction (1914).
C.P., Vol. IV.
- 75 - : Instincts and their Vicissitudes (1915),
C.P., Vol. IV.
- 76 - : Repression (1915), C.P., Vol. IV.
- 77 - : The unconscious (1915), C.P. Vol. IV.
- 78 - : Introductory Lectures in Psychoanalysis
(1917), London, George Allen &
Unwin, 1949.
- 79 - : Mourning and Melancholia (1917), C.P.,
Vol. IV.
- 80 - : Beyond the pleasure principle (1920),
London, Hogarth Press, 1950.
- 81 - : The Libido theory (1922), C.P. Vol. V.
- 82 - : Group psychology and the Analysis of

- the ego (1922), London, Hogarth Press, 1949.
- 83 - : The Infantile Genital Organization of the libido (1923), C.P., Vol. II.
- 84 - : Neurosis and psychosis (1924), C.P., Vol. II.
- 85 - : The Passing of the oedipus-complex (1924), C.P., Vol. II.
- 86 - : The loss of reality in Neurosis and psychosis (1924), C.P. Vol. II.
- 87 - : Some Psychological consequences of the anatomical Distinction between the sexes (1925), C.P., Vol. V.
- 88 - : Negation (1925), C.P. Vol. V.
- 89 - : Inhibitions symptoms and Anxiety (1926), London, Hogarth Press, 1961.
- 90 - : The Ego and the Id (1927), London, Hogarth Press, 1950.
- 91 - : The Future of An Illusion, London, S.Ed., 21, London, 1928.
- 92 - : Civilization and its Discontents, London, 1930.
- 93 - : Libidinal Types (1931), C.P. Vol. V.
- 94 - : The Anatomy of the Mental Personality (1933, N.I.L., London, Hogarth Press, 1949.
- 95 - : Anxiety and Instinctual life (1933), N.I.L. London, Hogarth Press, 1940.
- 96 - : Constructions in psychoanalysis (1938), C.P. Vol. V.
- 97 - : Splitting of the Ego in Defensive praces (1938), C.P. Vol. V.
- 98 - Galdstein K. & Laskly : The organism, New York, The American Co., 1959.
- 99 - Heinman P. : Certain Functions of In projection and Projection in Early Infancy.
: M. Klein & others eds., Development in Psychoanalysis, London, Hogarth Press, 1952.
- 100 - : A Contribution to the Re-evouation of the Oedipus Complex in Early Stages, M. Klein ed. New Directions in psychoanalysis, New York, Basic Book, 1957.

- 101- Hull, C.L. : Principles of Behavior, New Haven, Yale Univ. Press, 1951.
- 102 - : A behavioral System, New Haven, Yale Univ. Press, 1952.
- 103 - : The Place of Individual and Species Differences in a Natural-Science Theory of Behavior, H.J. Eysenck, Dynamics of Anxiety and Hysteria, London, Routledge & Kegan Paul, 1957.
- 104 - : The Nature and Function of Phantasy, M.Klein ed., Phantasy Developments in Psychoanalysis. London, Hogarth Press, 1952.
- 105 - : History of Psychology, London, Watts Co., 1913.
- 106 - : Introduction to Logic (1800), London, Longmans & Green, 1885.
- 107 - : Gestalt Psychology, London, Motuen & Co., 1951.
- 108 - Klein, M. : The Psychological Principles of Infant Analysis (1926), Infant M. Klein, Contributions to Psychoanalysis, London, Hogarth Press, 1950.
- 109 - : Early Stages of the Oedipal Conflict (1928), in Contributions, 1950.
- 110 - : The Importance of Symbol Formation in the Development Symbol of the Ego (1930), In Contributions, 1950.
- 111 - : A Contribution to Psychogenesis of Manic-Depressive States (1930), In Contributions 1950.
- 112 - : Mourning and its Relation to Manic-Depressive States (1940), In Contributions, 1950.
- 113 - : The Oedipus Complex in the Light of Early Anxieties (1950), in Contributions, 1950.
- 114 - : Notes on some Schizoid Mechanisms, M.K. Klein ed., Developments in Psychoanalysis, London, Hogarth Press, 1952.
- 115 - : Early Stages of the Oedipus Conflict and the Super-Ego Formation M.K.Klein., Psychoanalysis of Children, London, Hogarth Press, 1954.
- 116 - : The Relation Between Obsessional Neurosis and Early Stage of Super-Ego, Psychoanalysis of Child, 1954.
- 117 - : The Significance of Early Anxiety-Situations in the Development of Ego, Psych-anal-of Chil.. 1954.

- 118 - : The Effects of Early Anxiety-Situations on the Sexual Development of the Girl. *Psyc-anal-of Chil.*, 1954.
- 119 - : The Effects of Early Anxiety-Situations on the Sexual Developments of the Boy. *Psyc-anal Chil.*, 1954.
- 120 - : On Identification, M.Klein ed., New Directions in Psychoanalysis, New York, Basic Books, 1957.
- 121 - Kohler, W. : Gestalt Psychology, Mentor Book, No. 279.
- 122 - Lagache, D. : Behavior and Psychoanalytical Experience, Locwenstein, R.M., ed. Drives Affects, Behavior, New York, Inter, Univ. Press, 1956.
- 123 - Langer, S. : Abstraction in Science and Arts, S. Langer. Problems of Art, New York, Charles Soibner's Sons, (Reprinted).
- 124 - : Philosophy in a New Key, Mentor Book, 1953.
- 125 - Lewin, K. : Field theory in Social Science, D. Carwright ed., New York, Harper & Bros., 1951.
- 126 - : Resolving Social Conflicts, Lewin ed., New York, Harper & Bros, 1948.
- 127 - : Comments Concerning Psychological Forces and Energies and the Structure of the Psycho. D. Repapart ed., Organization and Pathology of thought, New York, Colombia Unin Press, 1959.
- 128 - Malquist, C.P.A. : Comparson of Arthodox and Existential Psychoanalitic Concepts of Anxiety, Jour. New Ment Diseases, Vol. 131. No. 5. 1960.
- 129 - : The Origins and Significance of the Existential Movement in Psychology. R. May ed., Existance, New York, Basic Books, 1961.
- 130 - : Sur la phenomenologic du langage, P. Thevenas ed., Problemes Actuels de la Phenomenologic, Bruxelles, Dexlee de Brouwer, 1951.
- 131 - : Learnable Drives and Rewards, S.S.S. Stevens ed., Hand Book of Experimental Psychology, New York, John Wiley & Sons, 1951.

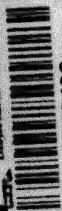
- 132 - Mowrer, O.H. : A Stimulus-Response Analysis of Anxiety and its Role as Reinforcing Agent (1939). O.H. Mowrer, Learning Theory and Behavior, New York, John-Wiley & Sons, 1960.
- 133 - : Neurosis, A Disorder of Conditioning or Problem Solving L. Garlow, W. Katkovisky eds., Readings in the Psychology of Adjustment, New York, Mc Grow-Hill, 1959.
- 134 : Learning Theory and Behavior, New York, John Wiley & Sons, 1960.
- 135 - Murphy, G. : An Historical Introduction to Modern Psychology, New York, Kegan, Paul, 1938.
- 136 - Nikiting, P. : Fundamentals of Political Economy, Progress Publications, Moscow, 1966.
- 137 - Pavlov, I.P. : The Conditioned Reflex : in Selected Works, Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1955.
- 138 - Peters, R.S. : Brett's History of Psychology, London, Muirhead Library of Philosophy, 1953.
- 139 - : Language and Thought of the Child, London, Kegan Paul, 1923.
- 140 - : Judgment and Reasoning in the Child, London, Kegan Paul, 1924.
- 141 - : The Child's Conception of the World, London, Kegan Paul, 1953.
- 142 - Rank, O. : The Trauma of Birth, New York, Robert Brunner, 1953.
- 143 - Standford, B. : An Obsessional Man's Need to be "Kept" M. Klein ed., New Directions in Psychoanalysis, New York, Basic Book, 1957.
- 144 - Sarbin, R. : Role Theory, Lindgey ed., Hand Book of Social Psychology, Cambridge, Addison-Wesley, 1954.
- 145 - Sarter, J.P. : The Trans-Condence of the Ego, New York, The Noonday Press, 1957.
- 146 - Saussure De : R. Biopsychological Speculations on the Libido Theory, Loewenstein R.M., ed., Brives, Affects, New York, Inter Univ. Press, 1956.
- 147 - Schniederman : Regression, Anxiety and the Self. Stein, M. ed., Identity and Anxiety, Illinois, Free Press, 1960.
- 148 - Schur, M. : The Ego in Anxiety, R.M. Loewenstein ed., Drives Affects, Behavior, New York, Inter Univ. Press, 1956.

- 149 - : Phylogenesis and Ontogenesis of Affect and Structure-Formation and the Phenomena of Repetition Compulsion, Inter, Jaur, Psychoanal., Vol. XII, Parts 4-5, 1950.
- 150 - Scott, W.C.M.A. : Psychoanalytic Concept of the Origin of Depression M., Klein ed., New Directions Psychoanal., New York, Basic Books, 1957.
- 151 - Shakhnazorow, : Man, Science and Society, F.L.P., Moscow, G. et., el, 1965.
- 152 - Sharp. E. F. : An Examinations of Metaphore Psycho-physical, Problems Revealed in Language, R. Fliess ed., The Psychoanalytic Reader, London, Hogarth Press, 1950.
- 153 - Sheerer, M.C. : Cognitive Theory, G. Lindsey ed., Hand Book of Social Psychology, Cambridge, Addison-Wesley, 1954.
- 154 - Siblberer, H. : On Symbol Formation, D. Rappart ed., Organization and Pathology of thought, New York, Columbia Univ. Press, 1959.
- 155 - Spence. K.W. : Theoretical Interpretation of Learning, S.S. Stevens ed., Hand Book of Experimental Psychology, New York, John Wiley & Sons, 1951.
- 156 - Spitz, R. : Agression, It's Role in Establishment of Object Relations, R.M. Loewensteine ed., Drives, Affects, Behaviors, New York, Inter Univ. Press, 1956.
- 157 - Thorndike, E.L. : The Law of Effect, S.R. Woodworth, Contemporary School of Psychology, London, Methuen & Co. 1952.
- 158 - Thorpe, J.B. : Dimensional Theory Applied to Schizophrenic Patients, Jaur.
- 159 - Boker, A.A. : Ment. Scie, July, Vol. 104, No. 436, 1958.
- 160 - Talman, E.C. : Purposive Behavior in Animals and Men, New York, Century Co. 1932.
- 161 - : Collected Papers in Psychology, Berklraj, Univ. Calif Press, 1951.
- 162 - Wastson, J.B. : Introspection, R. Woodworth, Contemporary Schools Psychology, London, Methuen & Co., 1952.
- 163 - : Behavior, R. Woodworth, Contemporary School of Psychology, London, Methuen & Co. 1952.

- 164 - : Language, Mind and Reality, B.L. Whorf, Language Thought and Reality, New York, John Wiley & Sons, 1958.
- 165 - : The Expression of Personality, New York. Haper & Brothers, 1943.
- 166 - Wood, L. : Inspection and Itrospection, Phil, Scie, 7, 1940.
- 167 - Woodworth, R. : Contemporary Schools of Psychology, London, Methuen & Co. 1952.

Biblioteca Alexandrina

0408498